

經部

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官庶吉士臣俞廷掄

謄錄監生臣陳思輯

欽定四庫全書

易學象數論卷二

卦氣一

餘姚黄宗羲撰

易緯有卦氣之法京房精於其學以坎震離兌主二十四氣其餘六十卦起自中孚卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘五日四分日之一每日分為八十分五日得四百分四分日之一得二十分積四百二十分均

於六十卦六七四十二每卦得六日七分又於六十卦之中别置復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剥坤十二以爲辟卦毎爻各主一候自復至乾爲息卦曰太陽自姤至坤爲消卦曰太陰息卦所屬者曰少陽消卦所屬者曰少陰故孔頴達復彖反復其道七日來復之疏謂剥卦陽氣之盡在於九月之末十月純坤用事坤卦之盡則復卦陽來坤卦有六日七分舉成數故言七日王昭素駁之曰坤卦之盡復卦陽來則十月之節終一陽便來

不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則卦七日之義難用易緯之數某以為晷素駁之是矣然晷素未悉卦氣之法不能鍼其痼疾也以十二辟卦言之剥之至復所隔惟坤六爻其一爻當一候一候得五日五分六分分分之五六爻得三十日三十五分非七日也以六十卦言之一卦六日七分剥之至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦計五十四日六十三分非一卦也孔氏牽合兩者故其說不能合易之七日

來復取卦之反易為義反剥為復所歷七爻以一日為一爻故曰反復其道反復即反覆也與卦氣何與即使孔氏之疏能合卦氣則易之辭無乃為卦氣圖說乎為卦氣之法者必戲耶文王耶先儒之議卦氣者謂冬至不起于中孚而起於復中孚為大雪之終氣至冬至而始盡故繫於冬至之下中孚之於冬至於象於名兩無當也然觀太玄之辭曰陽氣藏於黄宫信無不在其中則中孚之直冬至者顧以其名耳太玄之釋卦序自辟

卦之外無不以其名為義也又何獨疑於中孚乎所謂六日七分者六日既盡七分便為來日之始非必取足八十分而自為一日也趙汝楳乃以餘筭歸之一卦於是有一卦直七日者失其意矣葉氏則以七分為之氣盈六十卦餘五日二十分若積餘以置閏者是一卦直六日且并焦京之學失其傳也

卦氣二

六日七分之說相傳最久其餘卦氣皆自後起有自乾

至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日六周而三百六十日四正卦則直二分二至坎冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之列者焦氏之法也有以乾坤坎離四卦爲橐籥餘六十卦依序卦一爻直一時一月有三百六十時足其數者又以十二辟卦每卦管領一時魏伯陽之法也乾起甲子坤起甲午每卦直六月者京房之法也史繩祖曰革居序卦之四十九當大衍之數節

居序卦之六十當周天之度六十卦三百六十爻一爻主一日上經乾起甲子泰甲戌噬嗑甲申至離三十卦一百八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一百八十日而一年周故曰天地節而四時成亦曰天地革而四時成中孚小過既未濟者分坎離震兌中孚巽上兌下小過震上艮下既未濟皆坎離以應分至每爻直十五日以應二十四氣先儒言卦起中孚非也以六十卦言甲子起於乾以分至四卦言甲子亦起於

中孚亦古法也至宋而後有所謂先天圖者於是邵子以六日七分之法施於其圖點卦起中孚之說以復起冬至姤起夏至其以坎離震兑四正卦主二十四氣者改為乾坤坎離此圓圖之卦氣也張理以方圖覆背置之泰處於東北乾處於東南否處於西南坤處於西北亦以冬至起復至泰而正月至乾而四月至否而七月至坤而十月此方圖之卦氣也張氏又以一陰一陽至六陰六陽類而並列六陽處南六陰處北陽自下而升

陰自上而降廣辟卦之法也邵子又以方圖乾兌離震各重之為六十四卦共一百五十六卦以之筭大運亦以筭小運二十四氣每氣六十四爻積一千五百二十六爻合乾兌離震掛一之數謂之掛一圖所謂皇極之學也諸家之不同如此葢初無一定之理各以意之所見為之是故六日七分之外有一卦直一日者有兩卦直一日者一爻直一日者四爻三分强直一日者總卦與日之大數而後分配其小數或多或少不顧其果否

如是也其卦之排比惟序卦可據序卦之義於時日不可强通故漢儒别求其義於卦名而有中孚之起然揚雄氏所傳之卦義未免穿鑿附會未嘗為易之篤論也宋儒始一變其說以竒偶之升降消長為言而於經文四時可據之方位一切反之然則宋儒之畫漢儒之義猶二五之為十也孰分其優劣哉

六日七分圖

節氣	候	卦
坎初六冬至十一月中	復 六四丘蚓結	中孚公六日七分
	六五麋角解	復辟十二日十四分
	上六水泉動	
九二小寒十二月節	臨 初九雁北鄉	屯侯十八日二十一分
	九二鵲始巢	謙大夫二十四日二十八分
	六三雉雊	睽卿三十日三十五分
六三大寒十二月中	六四雞乳	升公三十六日四十二分
	六五征鳥厲疾	臨辟四十二日四十九分
	上六水澤腹堅	

六四立春正月節

九五雨水正月中

上六驚蟄二月節

泰 初九東風解凍

九二蟄蟲始振

九三魚上氷

六四獺祭魚

六五鴻雁來

上六草木萌動

大壯 初九桃始華

九二倉庚鳴

九三鷹化為鳩

小過侯四十八日五十六分

蒙大夫五十四日六十二分

益卿六十日七十分

漸公六十六日七十七分

泰辟七十三日四分

需侯七十九日一十一分

隨大夫八十五日十八分

晉卿九十一日二十五分

震初九春分二月中

九四玄鳥至
六五雷乃發聲
上六始電

解公九十七日三十二分
大壯辟一百三日三十九分

六二清明三月節

夬初九桐始華
九二田鼠化為鴽
九三虹始見

豫侯一百九日四十六分
訟大夫一百十五日五十三分
蠱卿一百二十一日六十分

六三穀雨三月中

九四萍始生
九五鳴鳩拂其羽
上六戴勝降於桑

革公一百二十七日六十七分
夬辟一百三十三日七十四分

九四立夏四月節

乾初九螻蟈鳴

旅侯一百四十日一分

爻・節氣	爻・物候	卦・日分
	九二丘蚓出	師大夫一百四十六日八分
	九三王瓜生	比卿一百五十二日十五分
六五小滿四月中	九四苦菜秀 九五靡草死	小畜公一百五十八日二十二分
	上九麥秋至	乾辟一百六十四日二十九分
上六芒種五月節	姤 初六螗蜋生	大有侯一百七十日三十六分
	九二鵙始鳴	家人大夫一百七十六日四十三分
	九三反舌無聲	井卿一百八十二日五十分
離初九夏至五月中	九四鹿角解 九四蜩始鳴	咸公一百八十八日五十七分

上九半夏生
姤辟一百九十四日六十四分

六二小暑六月節
遯 初六溫風至
咼侯二百日七十一分

六二蟋蟀居壁
豐大夫二百六日七十八分

九三鷹學習
渙卿二百一十三日五分

九三大暑六月中
九四腐草化為螢
九五土潤溽暑
履公二百一十九日十二分

上九大雨時行
遯辟二百二十五日十九分

九四立秋七月節
否 初六涼風至
恒侯二百三十一日二十六分

六二白露降
節大夫二百三十七日十二分

六五處暑七月中

六三寒蟬鳴

九四鷹祭鳥
九五天地始肅
上九禾乃登

上九白露八月節

觀初六鴻雁來
六二玄鳥歸
六三羣鳥養羞

兌初九秋分八月中

六四雷始收聲
九五蟄蟲坯户
上九水始涸

同人卿二百四十三日四十分
損公二百四十九日四十七分
否辟二百五十五日五十四分
巽侯二百六十一日六十一分
萃大夫二百六十七日六十八分
大畜卿二百七十三日七十五分
賁公二百八十日二分
觀辟二百八十六日九分

九二寒露 九月節

剝 初六鴻雁來賓

歸妹侯二百九十二日十六分

六二雀入大水為蛤

无妄大夫二百九十八日二十三分

六三菊有黃華

明夷卿三百四日三十分

六三霜降 九月中

六四豺祭獸

六五草木黃落

困公三百一十日三十七分

上九蟄蟲咸俯

剝辟三百十六日四十四分

九四立冬 十月節

坤 初六水始冰

艮侯三百二十二日五十一分

六二地始凍

既濟大夫三百二十八日五十八分

六三雉入水化蜃

噬嗑卿三百三十四日六十五分

九五小雪十月中

六四虹藏不見
六五天氣騰地氣降

大過公三百四十日七十二分

上六閉塞而成冬

坤辟三百四十六日七十九分

上六大雪十一月節

復

初九鶡鴠不鳴

未濟侯三百五十三日六分

六二虎始交

蹇大夫三百五十九日十三分

六三荔挺出

頤卿三百六十五日二十分

六日七分卦序解

姤

微陰初起與陽相遇

中孚冬至

萬物萌芽於中

咼小暑

陰陽之氣相和若調咼然

復

陽氣復始

豐

陰陽相濟而物茂盛

屯 小寒 一陽微動生物甚難

謙 陽氣潛然溫和萬物於土中始自戴幼

睽 睽外也萬物將自內而外

升 大寒 萬物為陽氣所育將射地而出

臨 陰氣在外萬物扶跦而上

小過 立春 小為陰小過者陰將過也

蒙 萬物孚甲而未舒

益 陽氣曰益

渙 陰陽相雜渙有其文

履 大暑 陰進陽退有賔主之禮

遯 陰進而陽遁

恒 立秋 陰陽進退不易之常道

節 陽不可過故陰以節之

同人 陰氣雖盛陽氣未去與之相同

損 處暑 萬物減損

否 陽上陰下萬物否塞

漸　雨水　陽氣漸生
泰　陽氣日盛萬物暢茂
需　驚蟄　陰尚在上滋生舒緩
隨　萬物隨陽氣而徧
晉　萬物日晉而上
解　春分　陽氣溫暖萬物解甲而生
大壯　陽氣內壯

巽　白露　巽伏也陽氣將伏
萃　萬物陽氣萃於內
大畜　大爲陽陽氣畜聚於內
賁　秋分　坤爲文陰升陽降故文見而賁
觀　陽養其根陰成其形物皆可觀
歸妹　寒露　陽在下故曰歸
无妄　无妄災也萬物凋落
明夷　物受傷

卦	節氣	說
豫	清明	陰消陽息萬物和悅
訟		萬物爭訟而長
蠱		蠱飭也萬物至此整飭
革	穀雨	萬物洪舒變形易體
夬		陽氣決然无所疑忌
旅	立夏	微陰將升陽氣若處乎旅
師		萬物衆多
比		萬物盛而相比
困	霜降	物受傷而困
剥		陰剥陽幾盡
艮	立冬	物上隔於陰下歸于陽各止其所
既濟		歲功已濟
噬嗑		噬嗑食也物美其根而得食
大過	小雪	陽之受傷將過
坤		陰上陽下不相逆而順
未濟	大雪	陽將復而未濟

小畜小滿 純陽據位陰猶畜而未肆

蹇 陰極陽生故爲之蹇

乾 萬物猶強盛

頤 陽得養而復

大有芒種 陽氣充滿將衰

家人 陽將休息於家

井 萬物井然不亂

咸夏至 陽極陰生感應之理

卦變

卦變之說由泰否二卦彖辭小往大來大往小來而見之而夫子彖傳所以發明卦義者於是為多顧易中一大節目也上經三十卦反對之為十二卦下經三十四卦反對之為十六卦乾坤頤大過坎離中孚小過不可反對則反其奇偶以相配卦之體兩相反爻亦隨卦而變顧有於此則吉於彼則凶於彼則當位於此則不當位從反對中明此往來倚伏之理所謂兩端之執也行

有无妄之守反有天衢之用時有豐亨之遇反有羈旅之凶是之謂卦變非以此卦生彼卦也又非以此爻換彼爻也朱子言以彖辭考之說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由彖辭不言成卦之由則不言所變之爻此是朱子自言其卦變也繫曰爻者言乎變者也易中何卦不言變辭有隱顯而理無不寓即證之彖辭亦非止十九卦也訟剛來而得中以需之反對觀之彼得正又居中此但得中不能得正泰否之往來所謂反其類隨剛

來而下柔蠱剛上而柔下二卦反對蠱上之剛自外卦來初居二三之下隨初剛自下而上上柔自上而下噬嗑柔得中而上行賁柔來而文剛分剛上而文柔前卦言六二上行為五後卦言六五自外卦而入內初九從下卦而至上无妄剛自外來而為主於內大畜剛上而尚賢无妄之初九自大畜上爻外卦來為內卦之主大畜之上九自无妄初爻而上咸柔上剛下恒剛上柔下咸指上六九三恒指九四初六晉柔進而上行明夷之

六二上行為六五睽柔進而上行家人之六二上行為六五蹇往得中也解其來復吉乃得中也蹇之九五自解內卦故曰往解之九二自蹇外卦故曰來升柔以時升升上卦之柔皆萃下卦所升曷柔進而上行曷五由革二而上漸進得位漸九五當歸妹居二為不得位渙剛來而不窮者節五來二柔得乎外而上同者柔在三失位在四得位此朱子所謂十九卦之彖辭皆以反對為義者也需位乎天位以正中也自訟九二而來得中又

得正損損下益上其道上行益損上益下自上下下由損觀之似以三爻益上爻由益觀之似以四爻益初爻小畜密雲不雨反對為履履下之兊澤氣成雲故曰密雲兊變而巽風以散之故曰不雨大有應乎天而時行方其同人在二之時應乎天也今時行而居其位謙地道卑而上行地道指坤豫在下卦為卑謙在上卦為上行臨至於八月觀二陽在上臨二陽在下自臨至觀歴八爻故言八月復七日來復剥一陽在上復一陽在下

自剥至復歴七爻故言七日明夷初登於天言晉後入於地言明夷夬所尚乃窮對姤為言井改邑不改井兊為剛鹵之地變而為巽則近利市三倍是改邑也坎不變是不改井也皆對困言之歸妹征凶位不當也漸之二五皆當位至歸妹皆不當旅柔得中乎外在豐為得中乎内巽柔皆順乎剛兊剛中而柔外兊柔不順乎剛巽柔中而剛外二卦相反既濟剛正而位當未濟不當位二卦亦相反此朱子十九卦以外亦皆以反對為義

者也反對之窮而反其奇偶以配之又未嘗不暗相反對於其間如中孚上爻之翰音反對即爲小過初爻之飛鳥頤之口實由大過之兌大過士夫老夫由頤之艮震此序卦之不可易也柰何諸儒之爲卦變紛然雜出而不能歸一乎然虞仲翔之釋比曰師二上之五得位蜀才曰此本師卦六五降二九二升五亦已發其端矣特未以此通之於別卦也至李挺之所傳變卦反對圖可謂獨得其真而又與六十四卦相生圖並出則擇焉而

不精也其後來知德頗以此說變而以反對者為綜奇偶相反者為錯於順過八卦相反之外取反對者而亦復錯之不知奇偶相反之中暗寓反對非別出一義也若又有相反一義何以卦爻畧不之及乎為卦爻之所不及者可以無待於補矣

卦變二

古之言卦變者莫備于虞仲翔後人不過踵事增華耳一陰一陽之卦各六皆自復姤而變二陰二陽之卦各

九皆自臨遯而變三陰三陽之卦各十皆自否泰而變四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變中孚小過為變例之卦乾坤為生卦之原皆不在數中其法以兩爻相易生變之卦動者止一爻四陰四陽即二陰二陽之卦也其變不取于臨遯之下者以用臨遯生卦則主變者須二爻皆動而後餘卦可盡不得不別起觀壯有四陰四陽而不用五陰五陽之夬剥者以五陰五陽之卦已盡於姤復無所俟乎此也中孚小過為變例之卦何也

中孚從二陰之卦則遯之二陰皆易位從四陽之卦則大壯三四一時俱上小過從二陽之卦則臨之二陽皆易位從四陰之卦則觀三四一時俱上所謂主變之卦以一爻升降者至此而窮故變例也猶反對之卦至乾坤坎離頤大過中孚小過而亦窮也虞氏之卦變脉絡分明如此當時所著周易注周易集林今既不傳其見於李鼎祚易觧中者語焉不詳朱漢上據之以定虞氏卦變遂有此然彼否之異無怪趙汝楳謂其錯雜無統

也其追尋其緒而後知漢上之誤然四陰四陽與二陰二陽畢竟相錯不能不有重出之卦此八卦者（重於大壯者為大過睽革離重於觀者為頤屯蒙坎）其主變屬之臨遯乎屬之大壯觀乎抑兼屬之乎其說有時而窮也以彖傳證之如无妄之剛自外來（遯之初三相易皆在內卦非外來）晉之柔進上行（觀之四五相易皆在上卦）睽之柔進上行（大壯三上相易柔為下行）蹇往得中（觀三上相易不為得中）皆不能合此虞氏之短也李挺之六十四卦相生圖凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦（師謙豫比）

剥五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦同人履小畜大有夬四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過萃觀蹇晉艮四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而成十四卦訟巽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽需兌三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁恒井蠱三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨其所謂乾坤一生二二生三至於三極矣故不以觀壯四陰四陽之卦為主變可以無虞氏重出之失矣然臨

遯自第二變以後主變之卦兩爻皆動在彖傳亦莫知適從又不如虞氏動以一爻之有定法也方寔孫有易卦變合圖與相生圖同至兩爻交動則稍更其次序朱風林分為內外體有自十辟卦所變者乾坤無變故十二辟卦去之為十卦一陽在內體自復變凡二卦師謙一陽在外體自剝變凡二卦豫比二陽在內體自臨變凡二卦升明夷二陽在外體自觀變凡二卦晉萃二陽在內體一陽在外體自泰變凡九卦與相生圖同一陰在內體自姤變凡二卦同人履一陰

在外體自夬變凡二卦小畜　大有二陰在內體自遯變凡二卦无妄　訟二陰在外體自大壯變凡二卦需　大畜二陰在內體一陰在外體自否變凡九卦與相生圖同有自六子卦所變者二陽分在內外不處震之主爻者自震變蹇　蒙不處坎之主爻者自坎變小過　頤不處艮之主爻者自艮變解　屯二陰分在內外不處巽之主爻者自巽變癸　革不處離之主爻者自離變中孚　大過不處兌之主爻者自兌變家人　咢各得二卦其自十辟卦所變者以一爻升降其自六子卦

所變者以兩爻升降自三陰三陽而外主變之卦多所生之卦少何其頭緒之紛紜也蘓子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變本之蜀才曰此本乾卦此本坤卦荀爽曰謙是乾來之坤非創論也但三陰三陽之卦此往彼來顯然可見其他則來者不知何來往者不知何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外而來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤言卦變然只是上下兩體皆變者可通若只一體

變者則不通葢已深中其病矣然較之虞氏而下鑿空爲說者某以爲獨優也

卦變三

朱子卦變圖一陰一陽之卦各六來自復姤二陰二陽之卦各十有五來自臨遯三陰三陽之卦各二十來自否泰四陰四陽之卦各十有五來自大壯觀五陰五陽之卦各六來自夬剥一陰一陽與五陰五陽相重出二陰二陽與四陰四陽相重出泰與否相重出除乾坤之

外其爲卦百二十有四葢已不勝其煩矣易之上下往來皆以一爻升降爲言既有重出則每卦必有二來從其一則必舍其一以彖傳附會之有一合必有一不合就其所謂一來者尚有兩爻俱動并其二來則動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復姤臨遯否泰大壯觀夬剥而來者以其卦惟此一爻之故變爲别卦是以脈絡可尋而定爲主變使一卦之中頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復存猶復可認其自某所

而來乎朱子雖為此圖亦自知其決不可用所釋十九卦彖辭盡舍主變之卦以兩爻相比者互換為變訟則自遯(二三相換)泰則自歸妹(三四相換)否則自漸(三四相換)隨則自困(初二相換)自噬嗑(五上相換)自未濟(初與二五與上相換)蠱則自賁(初二相換)自井(五上相換)自既濟(初與二五與上換)噬嗑則自益(四五相換)賁則自損(二三相換)自既濟(五上相換)无妄則自訟(初二相換)大畜則自需(五上相換)咸則自旅(五上相換)恒則自豐(初二相換)晉則自觀(四五相換)睽則自離(二三相換)自中孚(四五相換)自家人(二與三四與五相換)蹇則自小過(四五

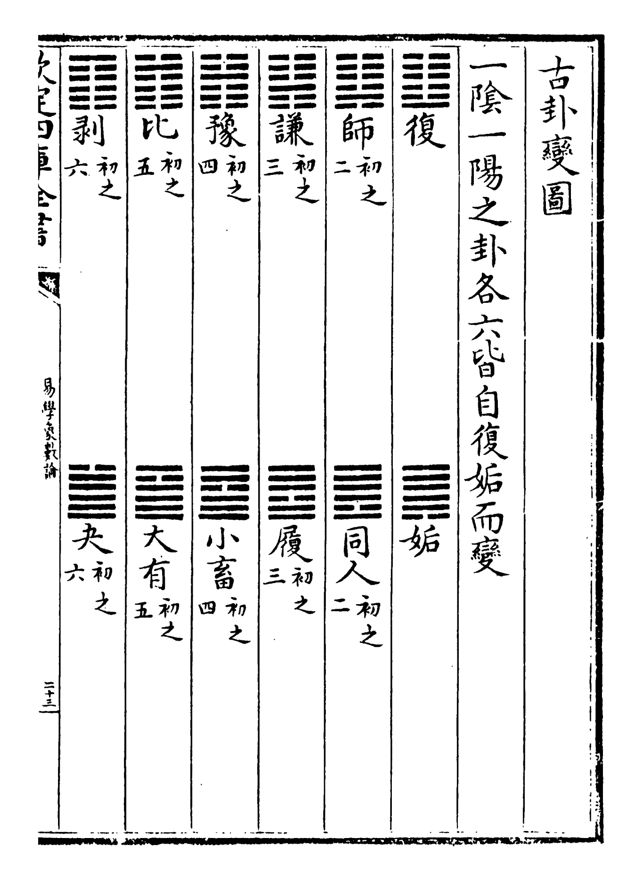
相換解則自升升則自解皆三四相換咢則自巽四五相換漸則自渙二三相換自旅四五相換渙則自漸二三相換凡十九卦而主變者二十有七或來自一卦或來自兩卦三卦多寡不倫絕無義例就以其法推之此十九卦中朱子之所舉者亦有未盡訟之自无妄初二相換自巽三四相換隨之自既濟三四相換蠱之自未濟三四相換噬嗑之自未濟初二相換自賁三四相換自隨五上相換賁之自蠱初二相換自噬嗑三四相換无妄之自家人三四相換大畜之自睽三四相換咸之自困二三相換恒之自井四五相換晉之自

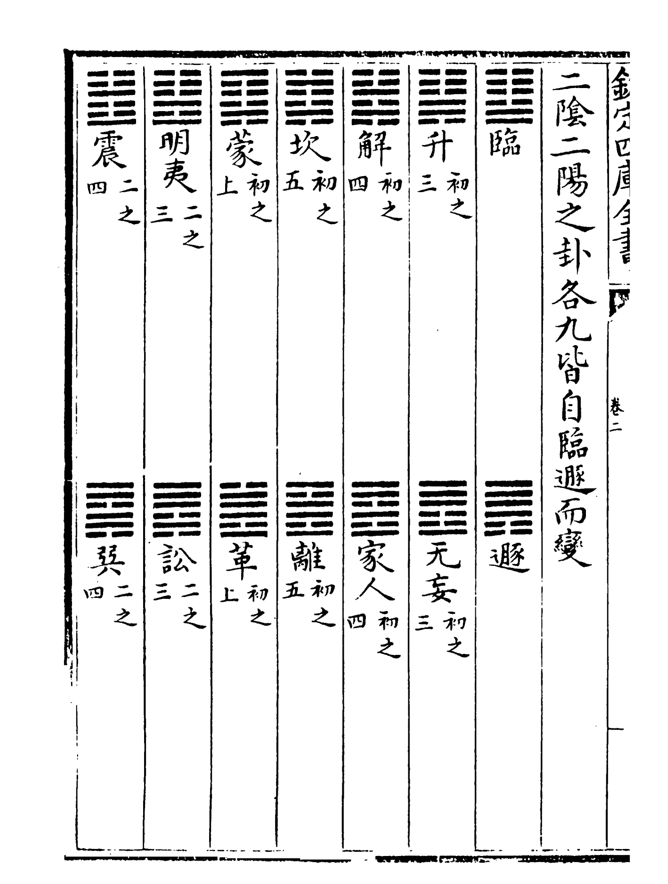
艮(三四相換)自萃(五上相換)睽之自大畜(三四相換)自兑(五上相換)蹇之自坎(二三相換)自萃(三四相換)自艮(五上相換)解之自震(初二相換)自小過(二三相換)自坎(四五相換)升之自明夷(初二相換)鼎之自離(初二相換)自大過(五上相換)漸之自否(三四相換)渙之自益(初二相換)自未濟(四五相換)復得二十九卦而兼之者不與焉此二十九卦者以為有用乎則為彖辭之所不及以為無用乎不應同一卦變在一卦中其可以附會彖辭者從而取之其不可以附會彖辭者從而置之朱子云某之說却覺得有自然氣

象者安在也且易所謂往來上下者自内之外謂往自外之内謂來上者上卦也下者下卦也今兩爻互换同在内卦而謂之往同在外卦而謂之來同在上卦而曰下同在下卦而曰上即欲附會之而有所不能矣是朱子之卦變兩者俱爲無當宜乎其説之不能歸一也

古卦變圖

一陰一陽之卦各六皆自復姤而變

二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變

臨　遯

升初之三　无妄初之三

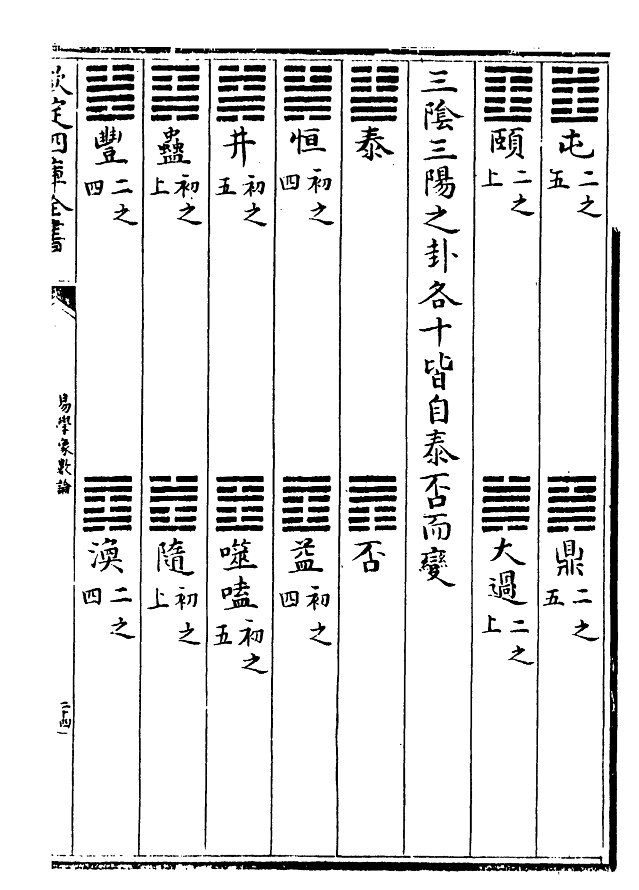
解初之四　家人初之四

坎初之五　離初之五

蒙初之上　革初之上

明夷二之三　訟二之三

震二之四　巽二之四

䷂ 屯二之五

䷱ 鼎二之五

䷚ 頤二之上

䷛ 大過二之上

三陰三陽之卦各十皆自泰否而變

䷊ 泰

䷋ 否

䷟ 恒初之四

䷩ 益初之四

䷯ 井初之五

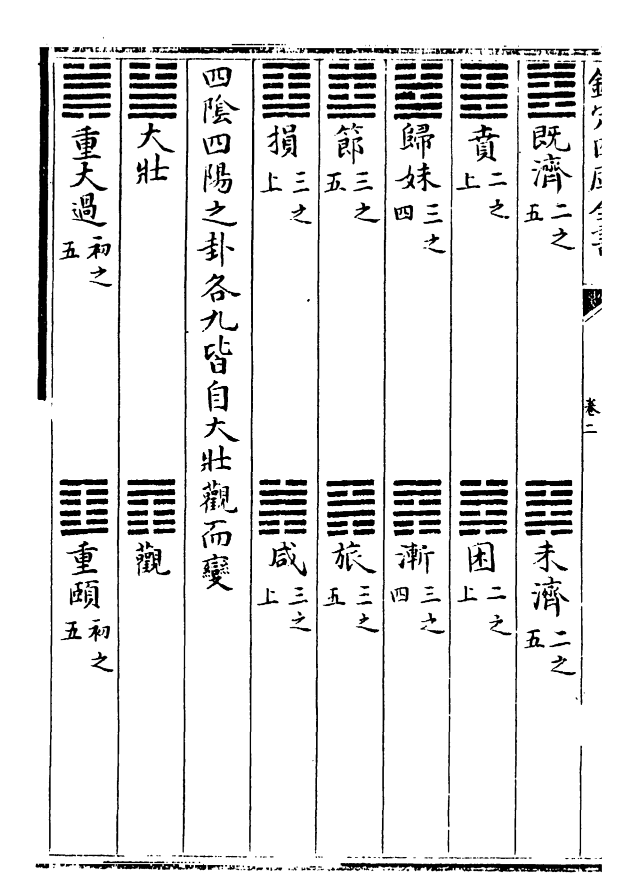
䷔ 噬嗑初之五

䷑ 蠱初之上

䷐ 隨初之上

䷶ 豐二之四

䷺ 渙二之四

既濟二之五　未濟二之五

賁二之上　困二之上

歸妹三之四　漸三之四

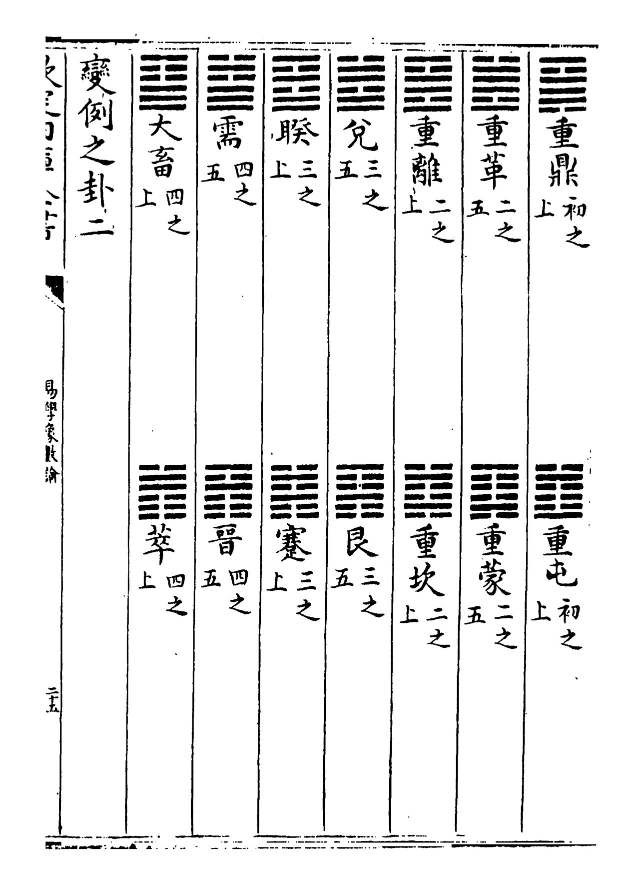
節三之五　旅三之五

損三之上　咸三之上

四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變

大壯　觀

重大過初之五　重頤初之五

重鼎 初之上

重屯 初之上

重革 二之五

重蒙 二之五

重離 二之上

重坎 二之上

兌 三之五

艮 三之五

睽 三之上

蹇 三之上

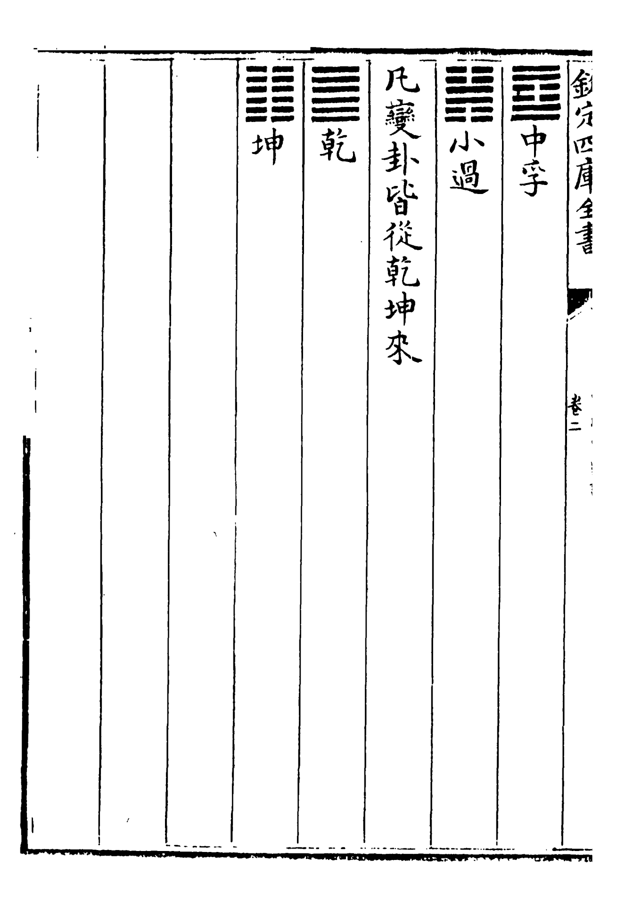
需 四之五

晉 四之五

大畜 四之上

萃 四之上

變倒之卦二

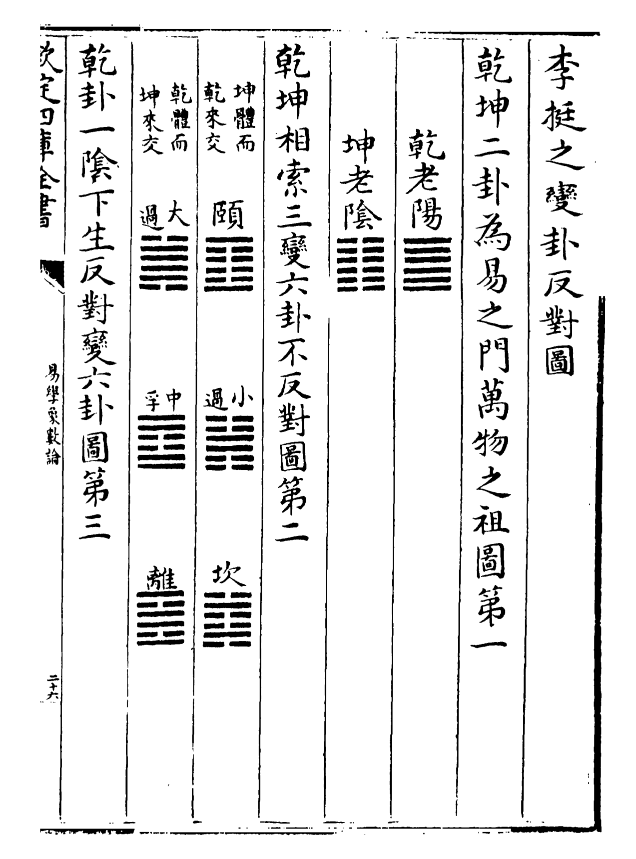
中孚

小過

凡變卦皆從乾坤來

乾

坤

李挺之變卦反對圖

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖第一

乾老陽

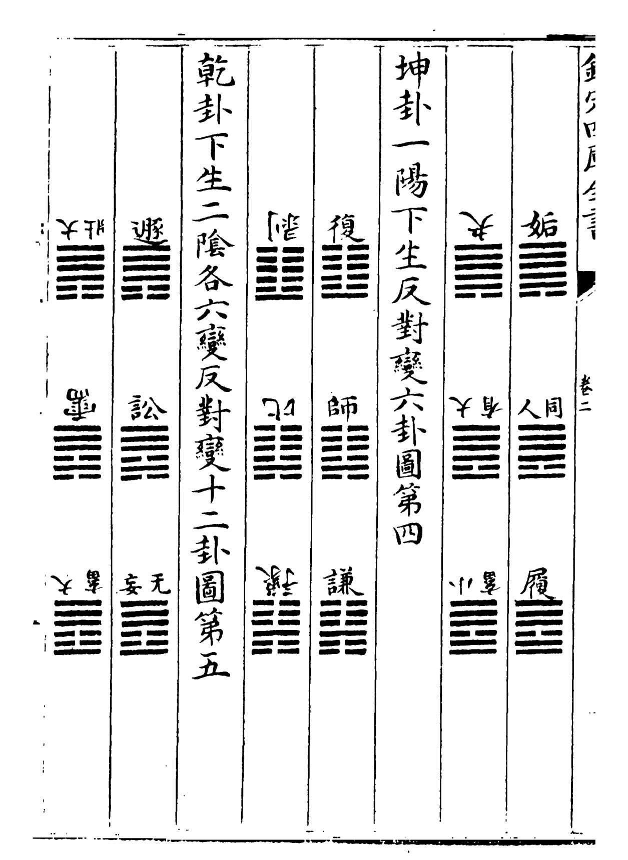
坤老陰

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾來交　頤　小過　坎

乾體而坤來交　大過　中孚　離

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

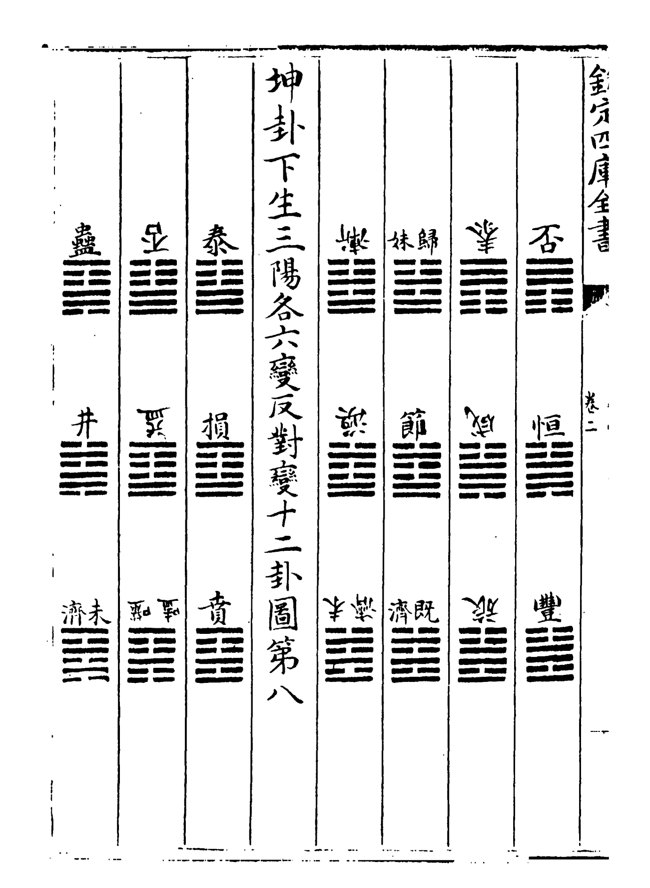

姤
同人
履
夬
大有
小畜
坤卦一陽下生反對變六卦圖第四
復
師
謙
剝
比
豫
乾卦下生二陰各六變反對十二卦圖第五
遯
訟
无妄
大壯
需
大畜

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

乾坤下生三陰各六變反對變十二卦圖第七

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

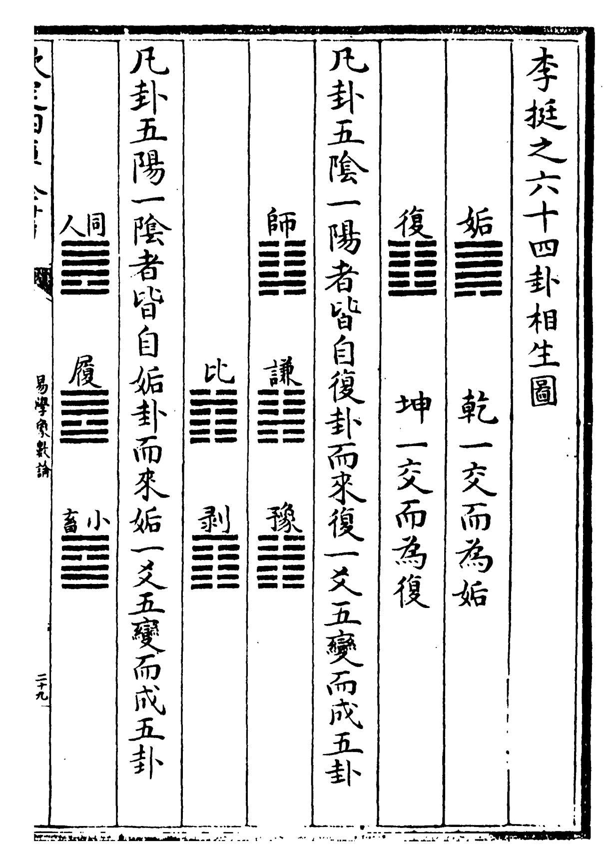

隨

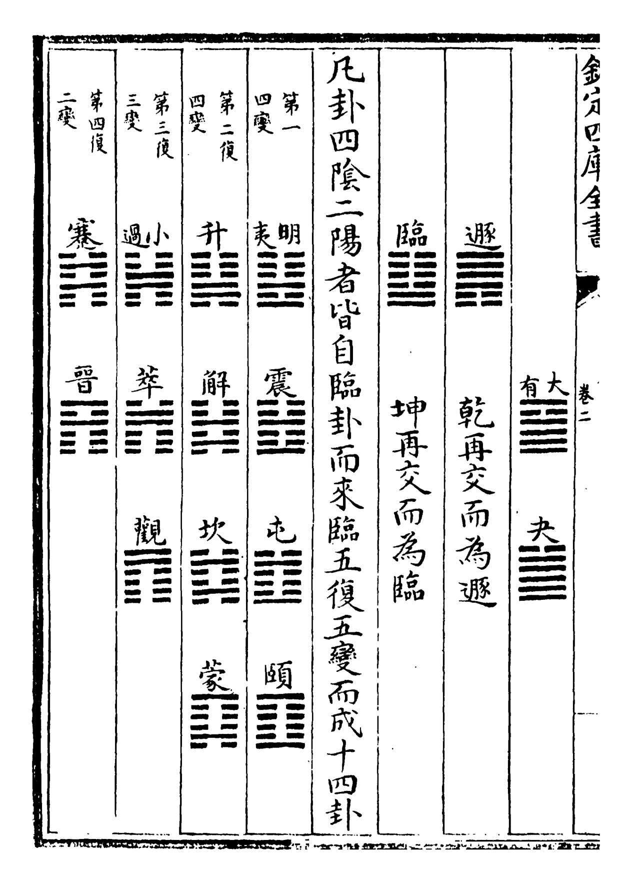
困

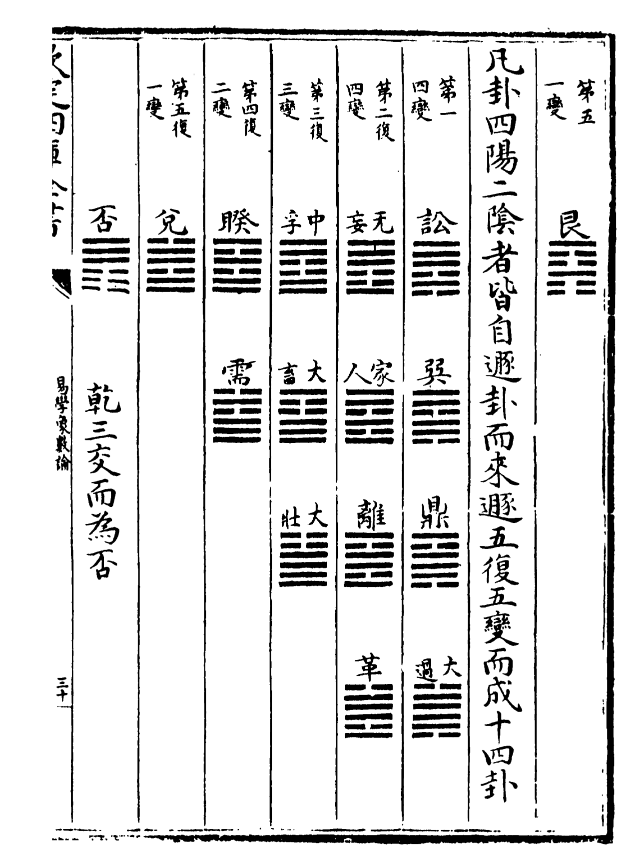
既濟

李挺之六十四卦相生圖

姤
乾一交而為姤
復
坤一交而為復
凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦
師
謙
豫
比
剝
凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦
同人
履
小畜

大有
夬
遯
乾再交而為遯
臨
坤再交而為臨
凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦
第一四變
明夷
震
屯
頤
第二復四變
升
解
坎
蒙
第三復三變
小過
萃
觀
第四復二變
蹇
晉

第五一變　艮

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一四變　訟　巽　鼎　大過

第二復四變　无妄　家人　離　革

第三復三變　中孚　大畜　大壯

第四復二變　睽　需

第五復一變　兌

否　乾三交而為否

泰䷊　坤三交而為泰

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一三變　歸妹䷵　節䷻　損䷨

第二復三變　豐䷶　既濟䷾　賁䷕

第三復三變　恒䷟　井䷯　蠱䷑

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一三變　漸䷴　旅䷷　咸䷞

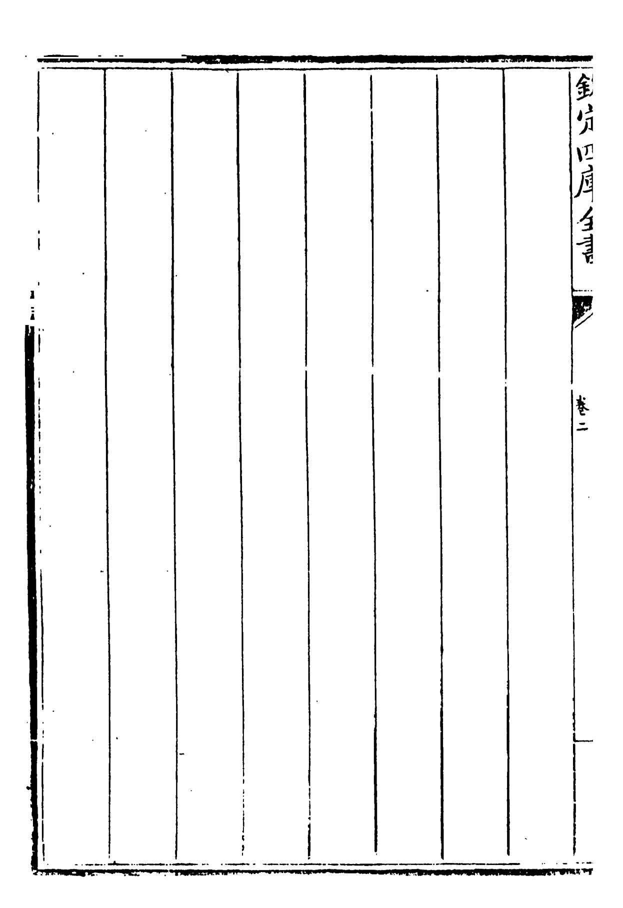
第二復三變　渙䷺　未濟䷿　困䷮

第三復
三變

益 ䷩

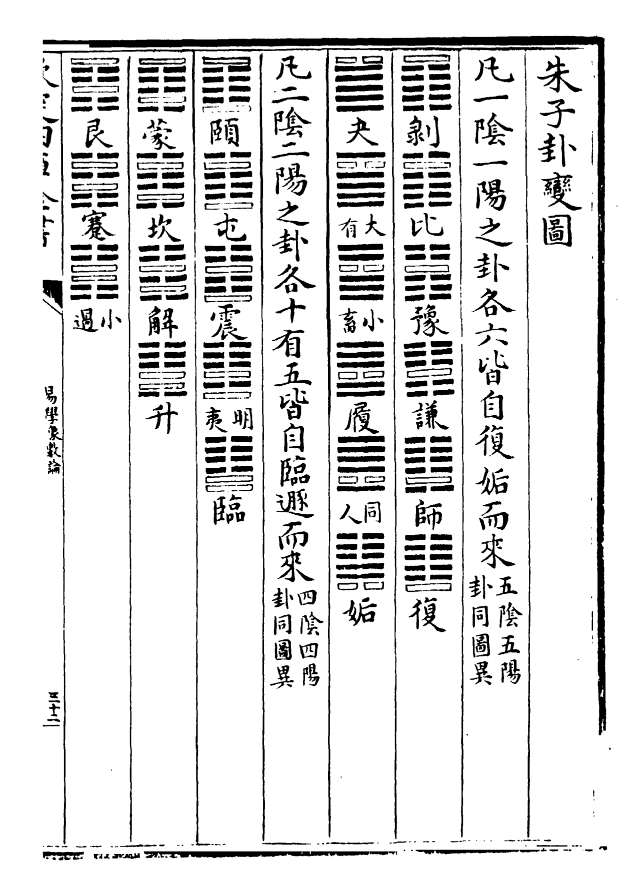
噬嗑 ䷔

隨 ䷐

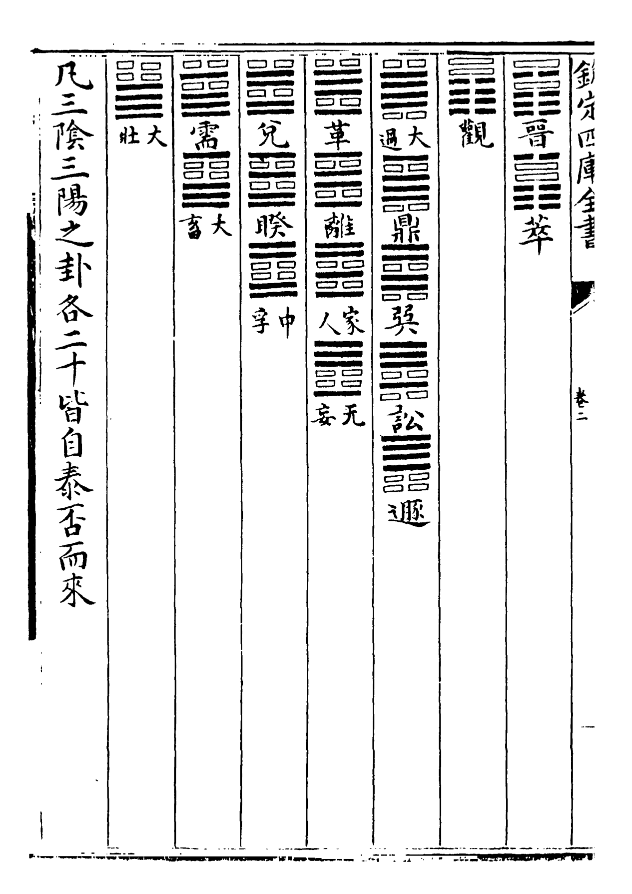

朱子卦變圖

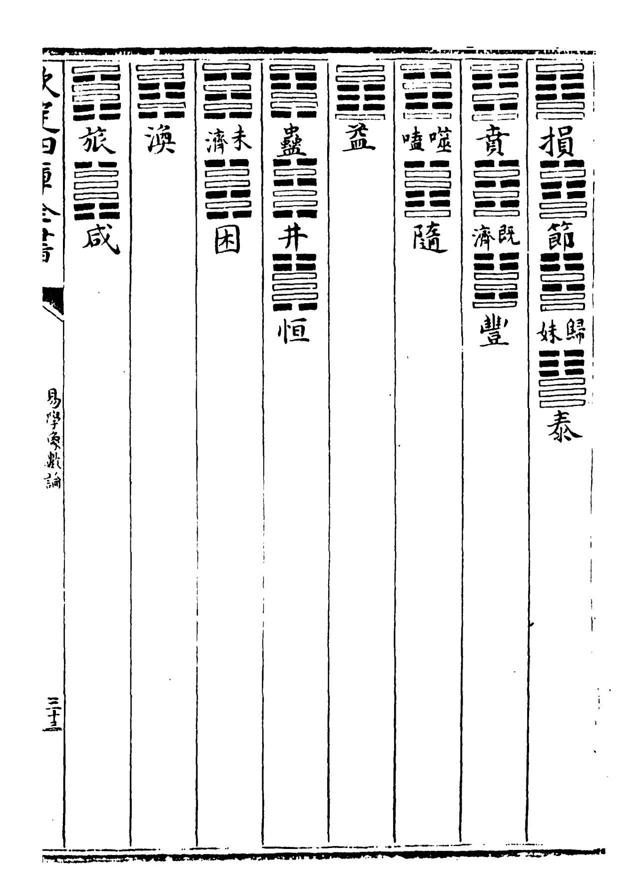
凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來（五陰五陽卦同圖異）

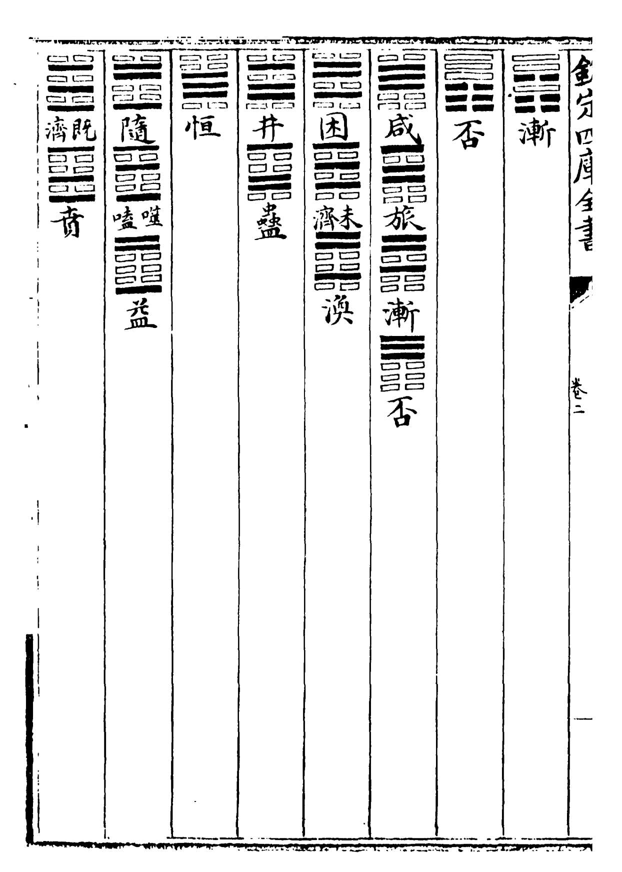

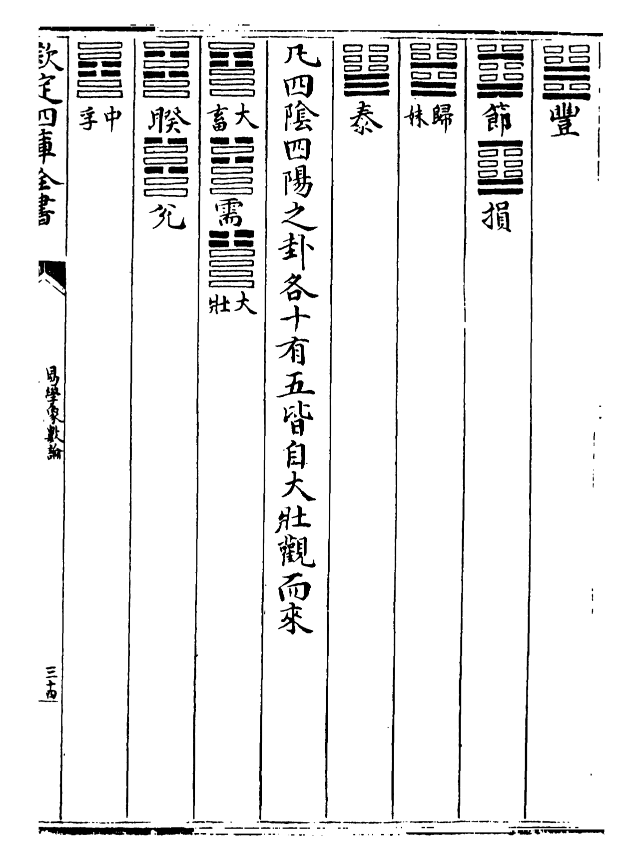
凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來（四陰四陽卦同圖異）

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損
節
歸妹
泰
賁
既濟
豐
噬嗑
隨
益
蠱
井
恒
未濟
困
渙
旅
咸

漸
否
咸
旅
漸
否
困
未濟
渙
井
蠱
恒
隨
噬嗑
益
既濟
賁

豐

節 損

歸妹

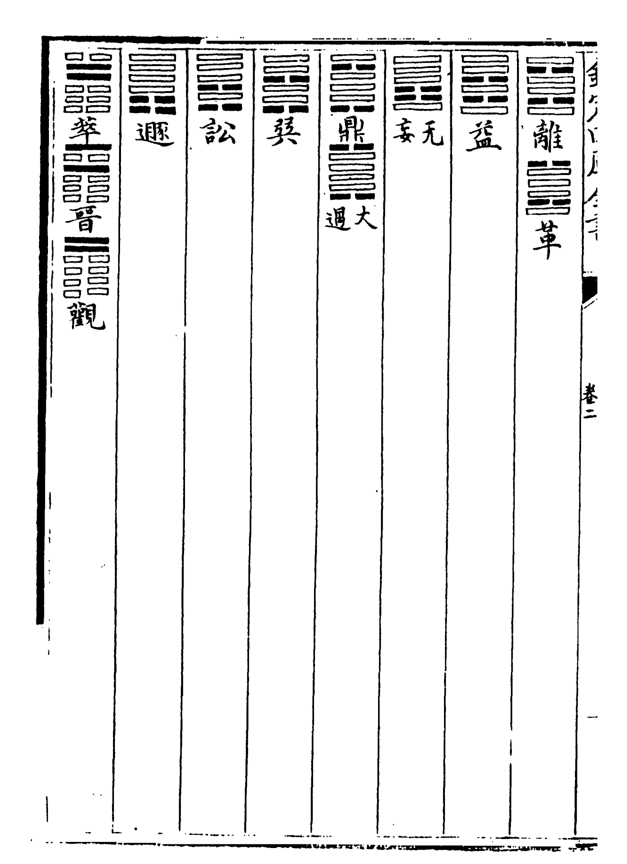
泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

離 革

益

无妄

鼎 大過

巽

訟

遯

萃 晉 觀

䷦ 蹇 ䷳ 艮

䷽ 小過

䷜ 坎 ䷃ 蒙

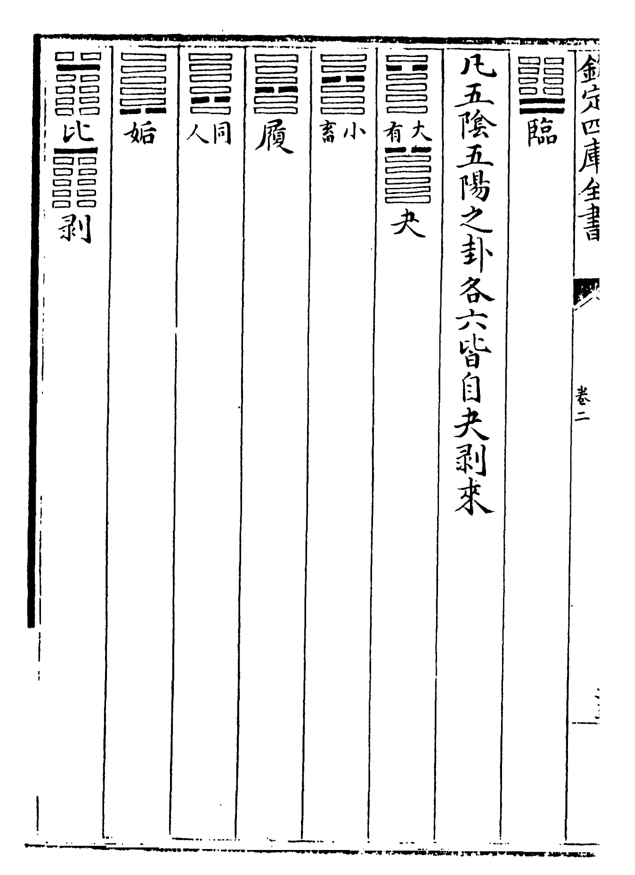
䷧ 解

䷭ 升

䷂ 屯 ䷚ 頤

䷲ 震

䷣ 明夷

䷒臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剥来

䷍大有 ䷪夬

䷈小畜

䷉履

䷌同人

䷫姤

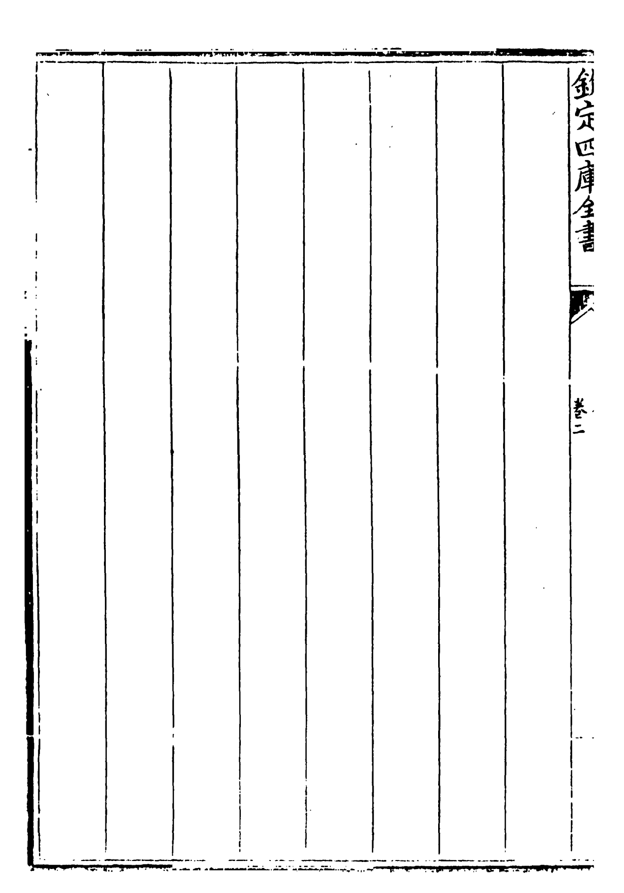
䷇比 ䷖剥

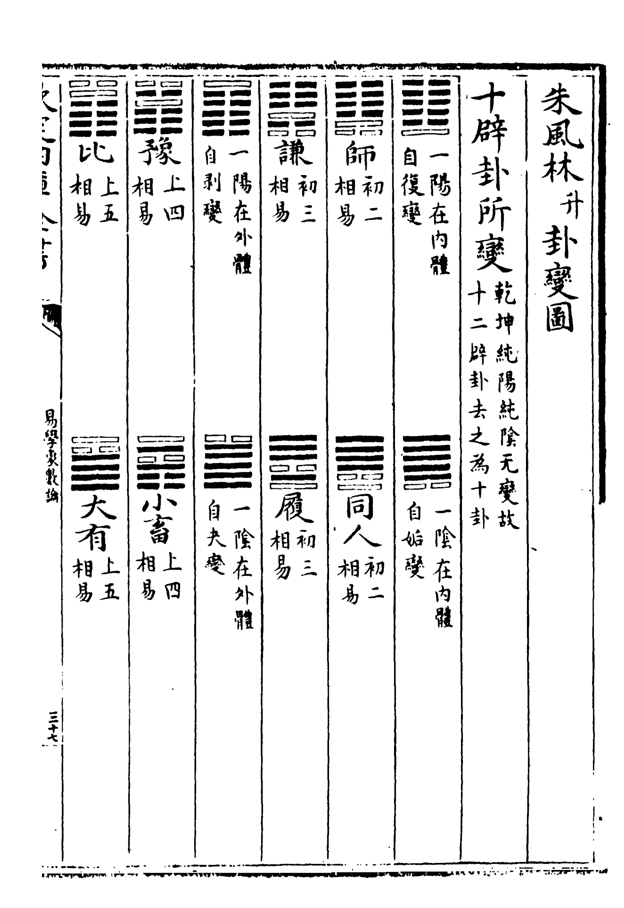
䷏ 豫

䷎ 謙

䷆ 師

䷗ 復

朱風林升卦變圖

十辟卦所變

乾坤純陽純陰无變故十二辟卦去之爲十卦

一陽在內體自復變

師　初二相易

謙　初三相易

一陽在外體自剝變

豫　上四相易

比　上五相易

一陰在內體自姤變

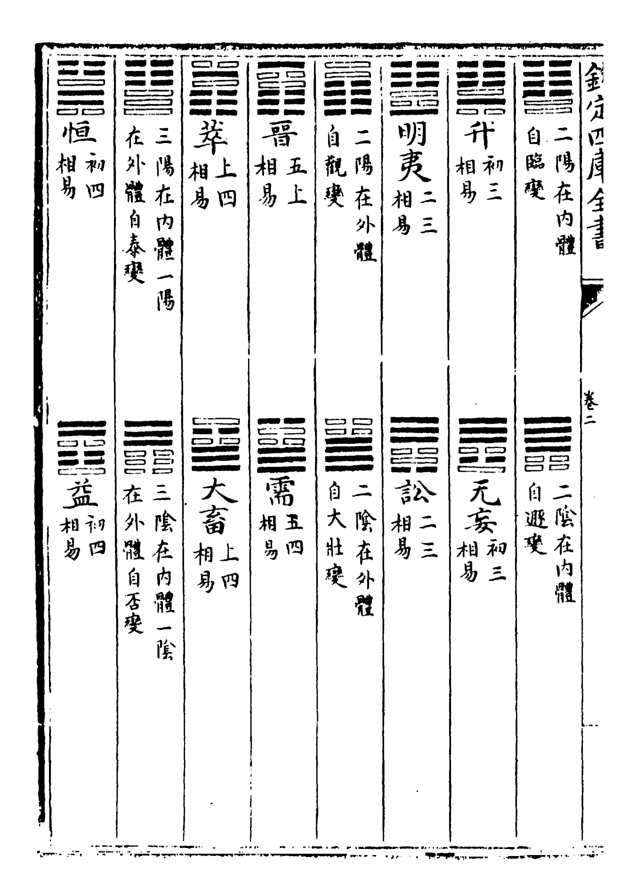
同人　初二相易

履　初三相易

一陰在外體自夬變

小畜　上四相易

大有　上五相易

二陽在內體自臨變

升 初三相易

明夷 二三相易

二陽在外體自觀變

晉 五上相易

萃 上四相易

三陽在內體一陽在外體自泰變

恒 初四相易

二陰在內體自遯變

无妄 初三相易

訟 二三相易

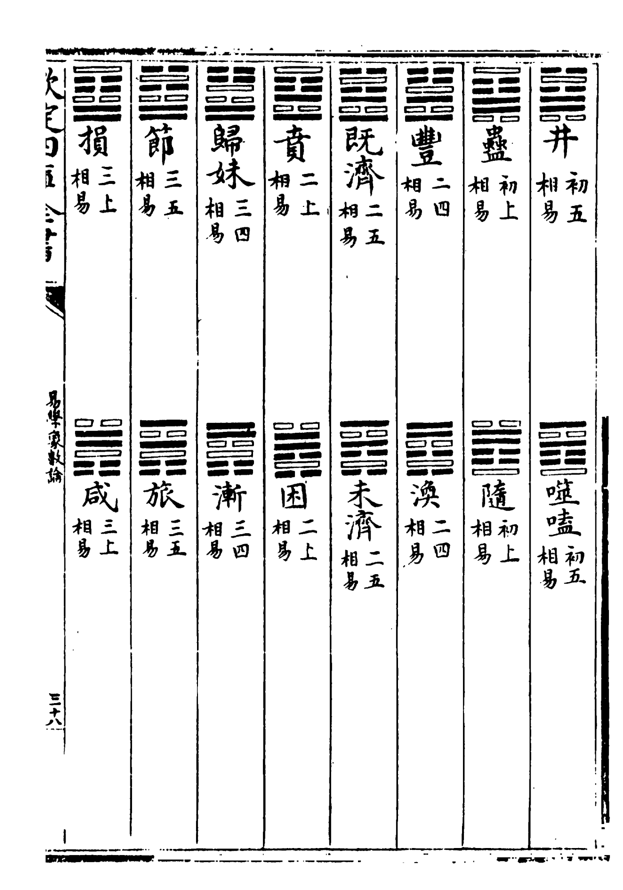
二陰在外體自大壯變

需 五四相易

大畜 上四相易

三陰在內體一陰在外體自否變

益 初四相易

井 初五相易

噬嗑 初五相易

蠱 初上相易

隨 初上相易

豐 二四相易

渙 二四相易

既濟 二五相易

未濟 二五相易

賁 二上相易

困 二上相易

歸妹 三四相易

漸 三四相易

節 三五相易

旅 三五相易

損 三上相易

咸 三上相易

六子卦所變

二陰二陽卦其專在内外體者自臨觀遯壯而變 其分在内外兩體者自六子卦而變

二陽内外各居而避 初四者自震變

蹇 初五相易 四三相易

蒙 初上相易 四二相易

二陽内外各居而避 二五者自坎變

小過 二四相易 五三相易

頤 二上相易 五初相易

二陽内外各居而避 三上者自艮變

二陰内外各居而避 初四者自巽變

睽 初五相易 四三相易

革 初上相易 四二相易

二陰内外各居而避 二五者自離變

中孚 二四相易 五三相易

大過 二上相易 五初相易

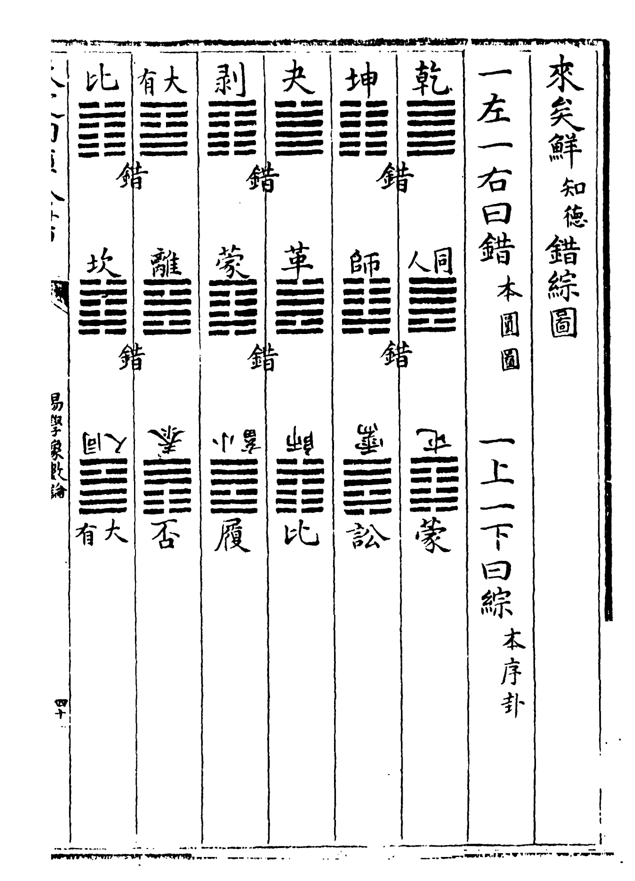
二陰内外各居而避 三上者自兌變

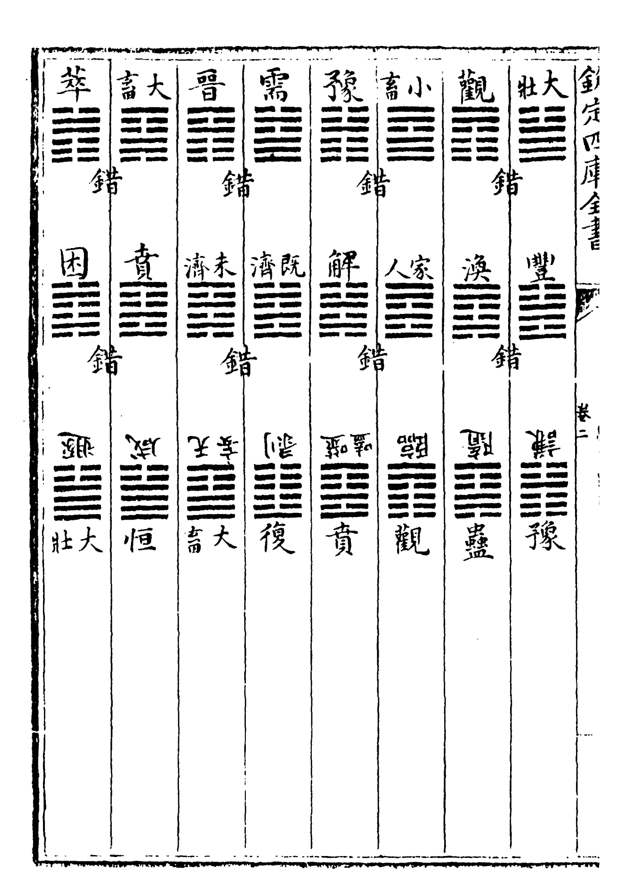
解 三四相易
上二相易

家人 三四相易
上二相易

屯 三五相易
上初相易

鼎 三五相易
上初相易

來矣鮮 知德 錯綜圖
一左一右曰錯 本圓圖
一上一下曰綜 本序卦
乾 錯 同人
坤 錯 師
夬 錯 革
剝 錯 蒙
大有 錯 離
比 錯 坎
蒙
訟
比
履
否
大有

大壯 錯 豐 錯 謙 豫
觀 錯 渙 錯 隨 蠱
小畜 錯 家人 錯 臨 觀
豫 錯 解 錯 噬嗑 賁
需 錯 既濟 錯 剝 復
晉 錯 未濟 錯 无妄 大畜
大畜 錯 賁 錯 咸 恒
萃 錯 困 錯 遯 大壯

泰 錯 否

明夷 錯 訟

晉 錯 家人

明夷 睽

履 錯 謙

无妄 錯 升

蹇 錯 損

解 益

兌 錯 艮

隨 錯 蠱

夬 錯 萃

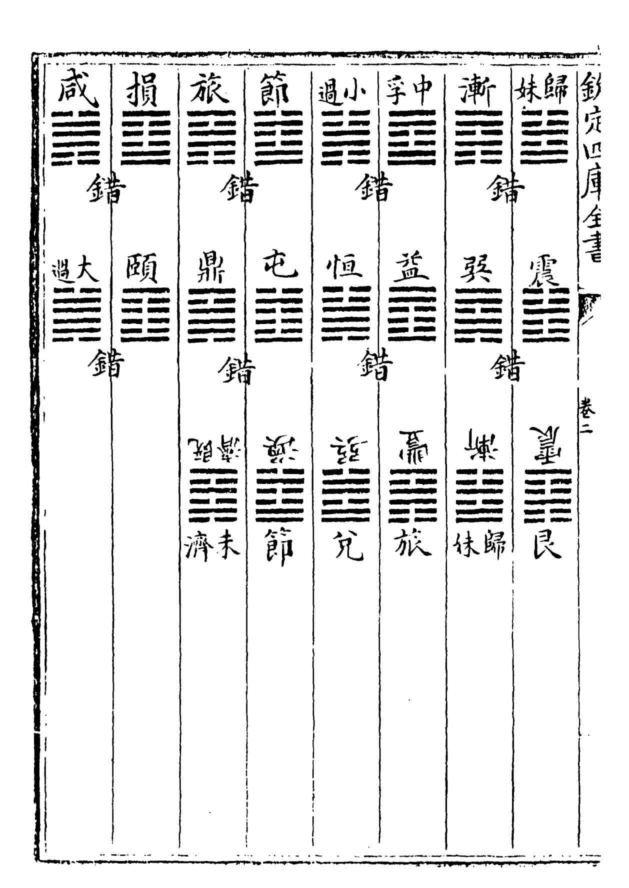
姤 升

睽 錯 蹇

噬嗑 錯 井

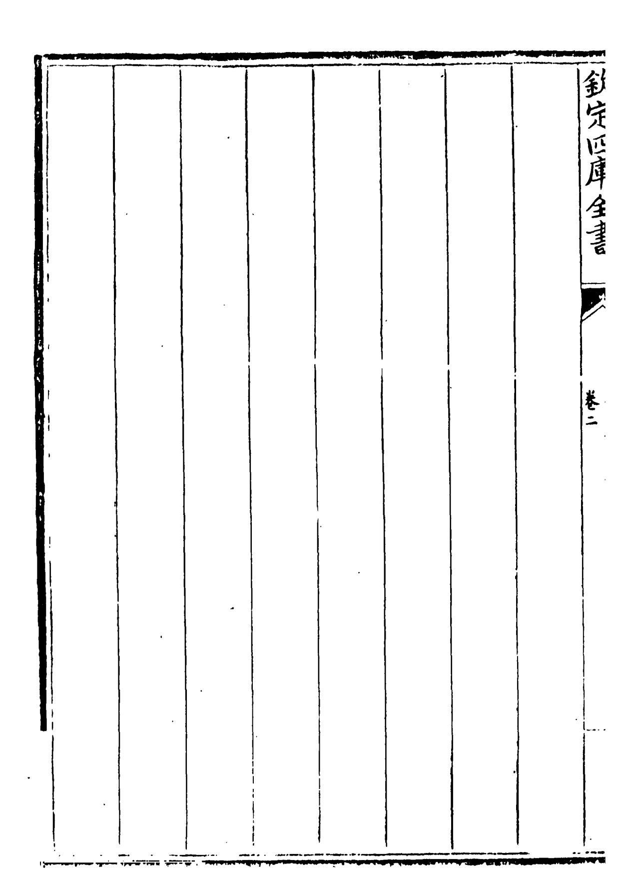
困 錯 革

井 鼎

歸妹
錯
震
錯
艮
漸
錯
睽
歸妹
中孚
錯
益
錯
旅
小過
錯
恒
兌
節
錯
屯
錯
節
旅
錯
鼎
未濟
損
錯
頤
咸
錯
大過
錯

臨 ䷒　錯　遯 ䷠

復 ䷗　錯　姤 ䷫

互卦

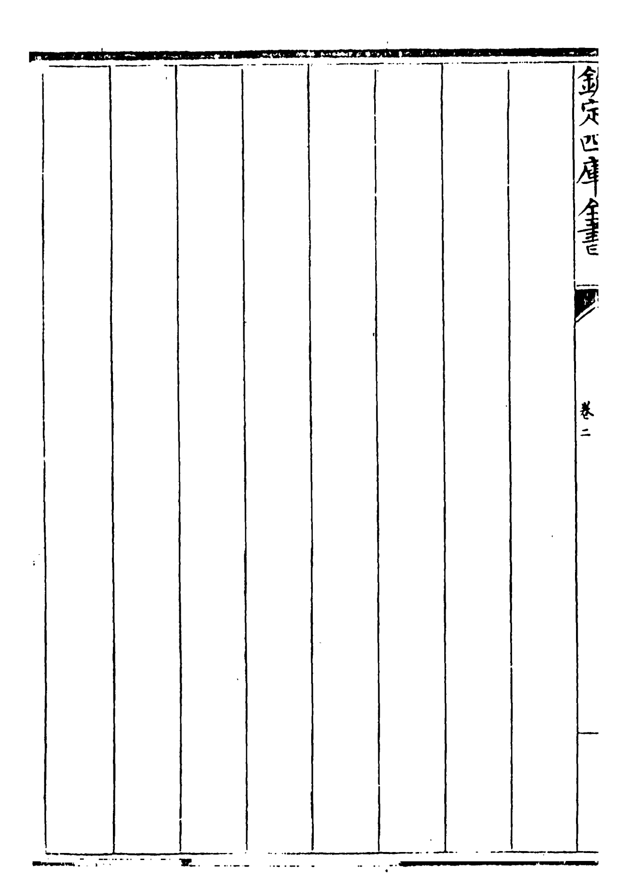
互卦者取卦中二三四及三四五又得經卦二也左傳莊二十二年周史爲陳侯筮遇觀之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也杜預註自二至四有艮象艮爲山此互體說易之始漢晉相承王輔嗣黜而不用鍾會亦言易無互體荀凱難之夫春秋之說經者去聖人未遠其相傳必有自苟非證之經文而見其違背未嘗可以臆棄矣輔嗣云文苟合順何必坤乃爲牛義

苟應健何必乾乃爲馬以言二體無乾坤而有牛馬不當更求其故不知易中之象無一字虚設牛馬既爲乾坤之物則有牛馬必有乾坤求之二體而無者求之互體而有矣若棄互體是聖人有虚設之象也或曰遯無坤六二稱牛明夷無乾六二稱馬以互體求之亦無乾坤諴如輔嗣有虚設之牛馬也曰不然遯之稱牛以艮剛在上猶牛革在外稱牛革不稱牛也明夷之稱馬以互體之坎坎於馬爲美脊爲亟心馬之壯者也他如

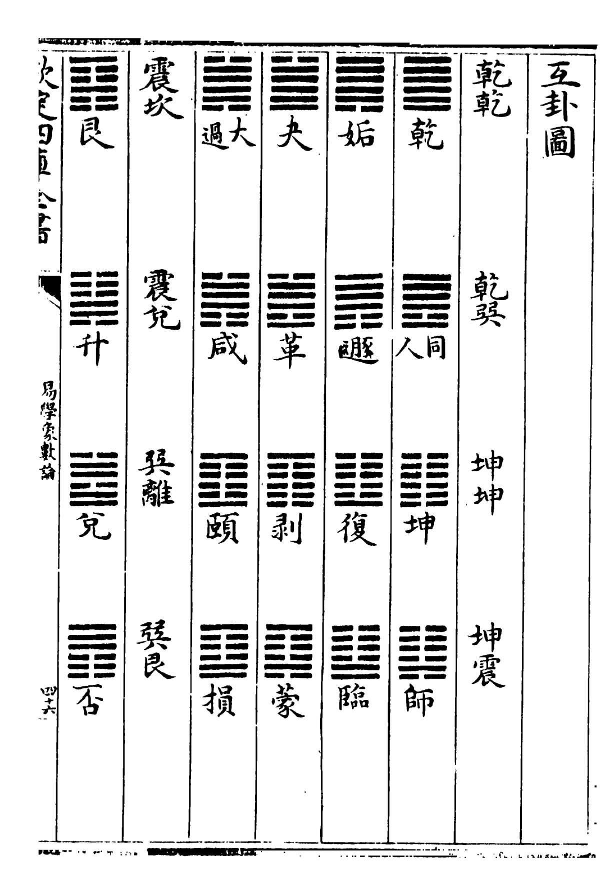
洪容齋所言師之長子謙蠱之大川蹇之重險之類苟非互體終不可通象之無虛設亦明矣或曰雜物撰德辨是與非非其中爻不備先儒以此為互體之據然下文不及互體何也曰卦無乾坤而有牛馬非雜物乎卦無艮兌而言止說非撰德乎雜物撰德即是互體無待於下文也其後說互卦者朱子發於一卦中既互兩卦又於互卦伏兩卦林黄中以六畫之卦為太極上下二體為兩儀合二互體為四象又顛倒看二體及互體通

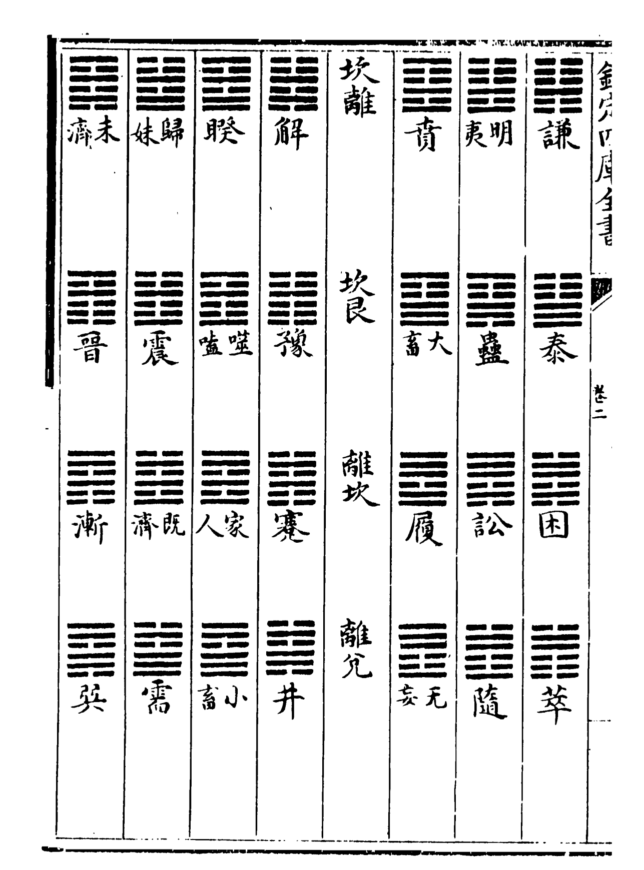
為八卦黄中又有包體圖毎卦只取一互卦留三畫為本卦之體乾包八卦八卦包乾如乾包坤則為損䷨益䷩坤包乾則為咸䷞恒䷟餘準此凡一卦之相包得三十二卦八卦得二百五十六卦戴師愈亦一卦具八卦而與黄中畢有正有伏有互有叅如需卦乾下坎上是正乾變為坤坎變為離是伏自二至四為兌自三至五為離是互互體兌下離上為睽是叅本卦是需凡八卦也吴草廬以先天圓圖互體立卦左右各

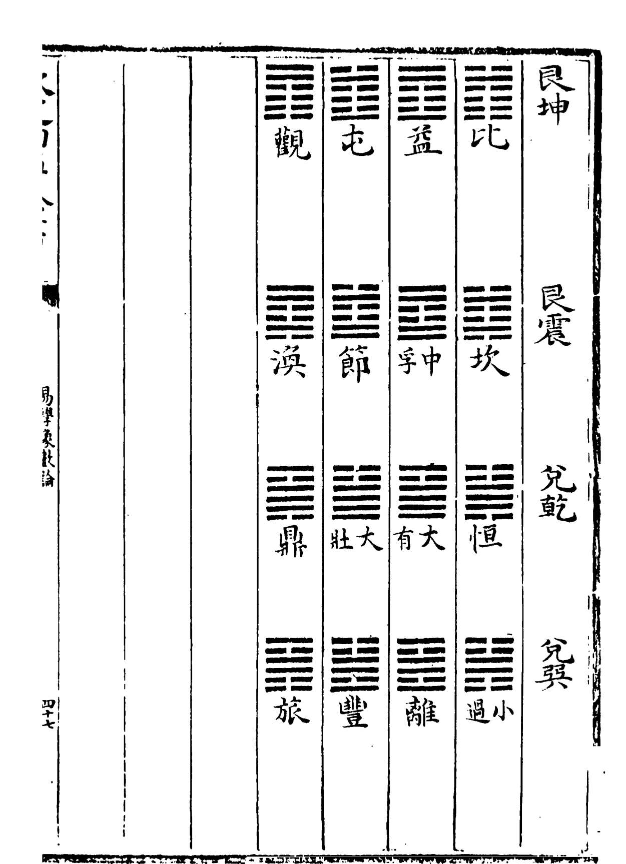
二卦互一卦六十四卦互成十六卦又以十六卦互之成四卦而止僞說滋蔓互卦之根荄也若因此而并去互卦無乃懲噎而廢食乎

互卦圖

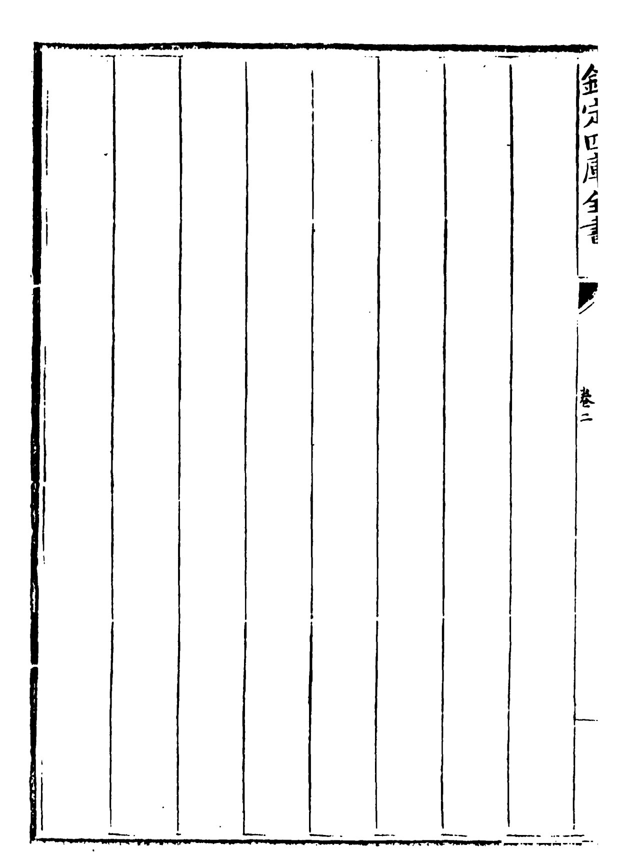

謙
泰
困
萃
明夷
蠱
訟
隨
賁
大畜
履
无妄
坎離
坎艮
離坎
離兌
解
豫
蹇
井
睽
噬嗑
家人
小畜
歸妹
震
既濟
需
未濟
晉
漸
巽

艮坤
艮震
兌乾
兌巽
比
坎
恒
小過
益
中孚
大有
離
屯
節
大壯
豐
觀
渙
鼎
旅

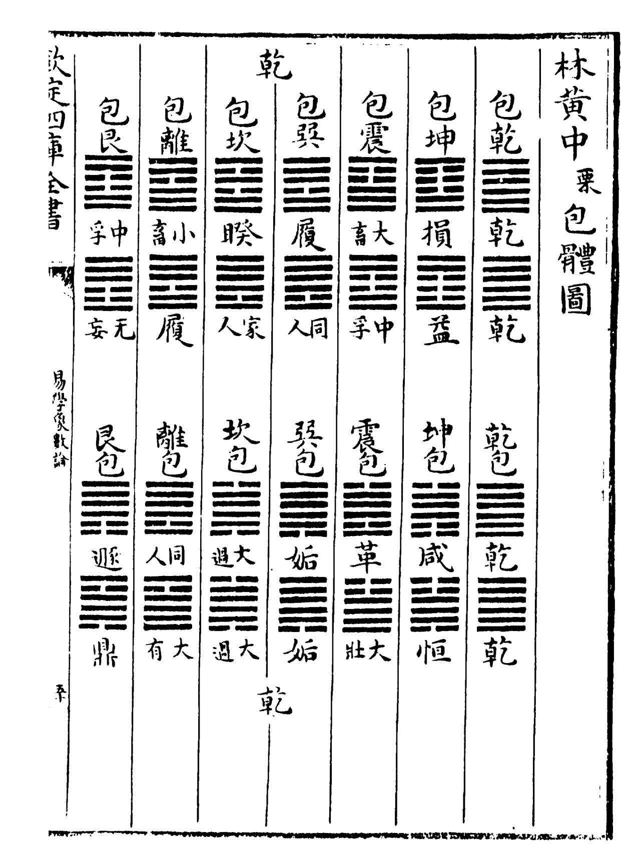
吳草廬互先天圖

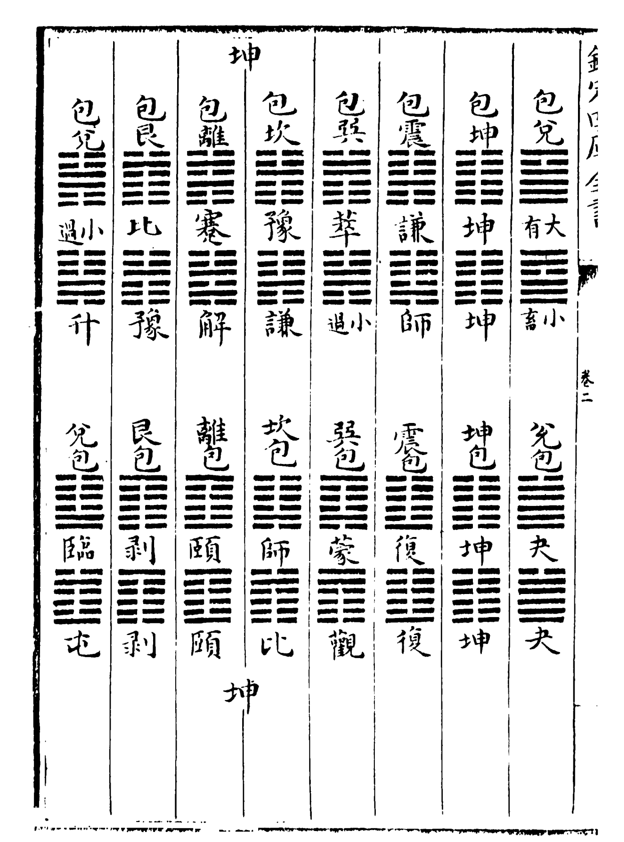
吳草廬曰自昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得外一層隔八卦得兩卦即中一層互體之卦名縮四而一内層一卦縮外層四卦圖之左邊起乾夬歷八卦而至睽歸妹中層睽歸妹即接乾夬又歷八卦而至家人既濟家人既濟即接睽歸妹餘倣此又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六

卦互體只成四卦乾坤既未濟也周易始乾坤終既未濟以此歟　中一層左右各十六卦其下體兩卦相比一循乾一坤八之序其上體十六卦兩周乾一坤八之序　正體則二為内卦之中五為外卦之中互體則三為内卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻

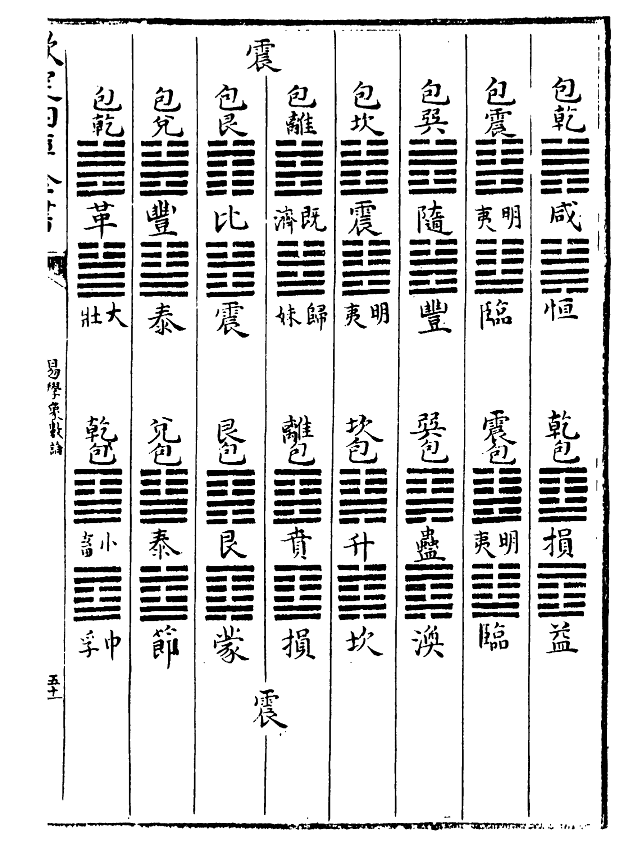

林黄中栗包體圖

乾
包乾 乾 乾
包坤 損 益
包震 大畜 中孚
包巽 履 同人
包坎 睽 家人
包離 小畜 履
包艮 中孚 无妄
乾包 乾 乾
坤包 咸 恒
震包 革 大壯
巽包 姤 姤
坎包 大過 大過
離包 同人 大有
艮包 遯 鼎
乾

包兌　大有　小畜　兌包　夬　夬
包坤　坤　坤　坤包　坤　坤
包震　謙　師　震包　復　復
包巽　萃　小過　巽包　蒙　觀
坤
包坎　豫　謙　坎包　師　比
坤
包離　蹇　解　離包　頤　頤
包艮　比　豫　艮包　剥　剥
包兌　小過　升　兌包　臨　屯

震
包乾
咸
恒
乾包
損
益
包震
明夷
臨
震包
明夷
臨
包巽
隨
豐
巽包
蠱
渙
包坎
震
明夷
坎包
升
坎
包離
既濟
歸妹
離包
賁
損
包艮
比
震
艮包
艮
蒙
包兌
豐
泰
兌包
泰
節
包乾
革
大壯
乾包
小畜
中孚
震

包坤　復　復

坤包　謙　師

包巽　訟　遯

巽包　訟　遯

包坎　未濟　漸

坎包　困　咸

包離　巽　訟

離包　无妄　離

巽

包艮　渙　否

艮包　否　旅

包兌　鼎　巽

兌包　兌　革

巽

包乾　姤　姤

乾包　履　同人

包坤　蒙　觀

坤包　萃　小過

坎

包震 蠱 渙 震包 隨 豐

包坎 解 蹇 坎包 解 蹇

包離 井 困 離包 噬嗑 賁

包艮 坎 萃 艮包 晉 艮

包兌 恒 升 兌包 歸妹 既濟

包乾 大過 大過 乾包 睽 家人

包坤 師 比 坤包 豫 謙

包震 升 坎 震包 震 明夷

坎

包巽　困　咸
巽包　未濟　漸

包離　家人　睽
離包　家人　睽

包艮　益　噬嗑
艮包　漸　未濟

包兌　離　大畜
兌包　需　兌

包乾　同人　大有
乾包　小畜　履

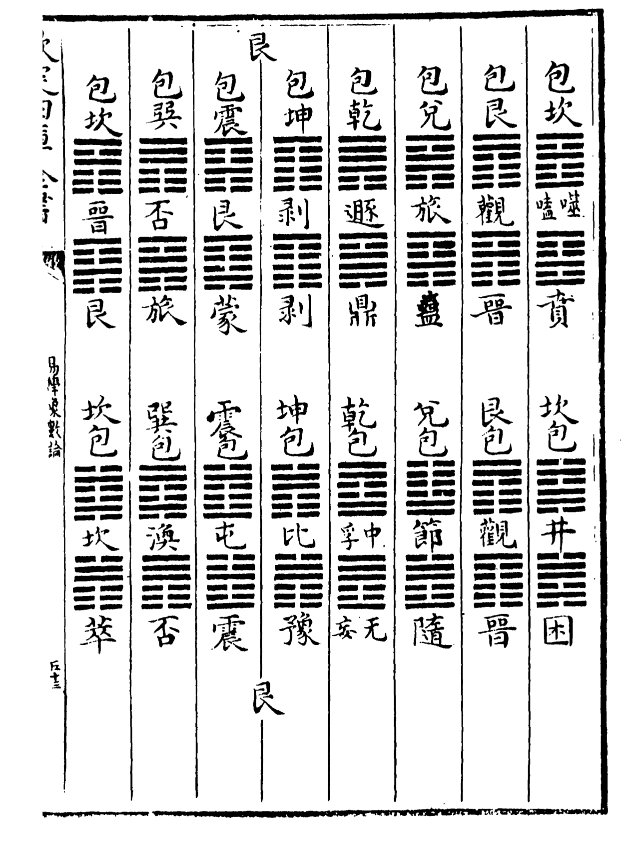
離

包坤　頤　頤
坤包　蹇　解

包震　賁　損
震包　既濟　歸妹

包巽　无妄　離
巽包　巽　訟

離

包坎
噬嗑
賁
坎包
井
困
包艮
觀
晉
艮包
觀
晉
包兌
旅
蠱
兌包
節
隨
包乾
遯
鼎
乾包
中孚
无妄
包坤
剝
剝
坤包
比
豫
艮
艮
包震
艮
蒙
震包
屯
震
包巽
否
旅
巽包
渙
否
包坎
晉
艮
坎包
坎
萃

包離　漸　未濟　　離包　益　噬嗑

包兌　大壯　需　　兌包　大壯　需

包乾　夬　夬　　乾包　大有　小畜

包坤　臨　屯　　坤包　小過　升

包震　泰　節　　震包　豐　泰

兌

包巽　兌　革　　巽包　鼎　巽

兌

包坎　歸妹　既濟　　坎包　恒　井

包離　需　兌　　離包　離　大畜

包艮節隨　艮包旅蠱

案朱子與林黄中辨云繫辭所謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此是聖人作易綱領次第惟邵康節見得分明今侍郎乃以六畫之卦為太極中含二體為兩儀又取二互體通為四象又顛倒看二體及互體通為八卦若論太極則一畫亦未有何處便有六畫底卦來如此恐倒説了兼若如此即是太極包兩儀兩儀包四象四象包八卦與聖人所

謂生者意思不同矣林曰惟其包之是以能生之包之與生實一義爾曰包如人之懷子子在母中生如人之生子子在母外恐不同也則林黄中之所謂包體者如需卦乾下坎上是兩儀互體得離兌是四象顛倒為坎下乾上互體得巽離是八卦今楊止菴傳易考所載包體圖如上與朱子所辨者不同取八卦之互相包裹以為六畫之卦多寡絶殊於大義無所發明豈當時朱子見之以為不足辨而置之歟

蓍法

揲蓍之法其用四十有九者策數四十九無所謂虛一反於櫝中也分而為二以象兩者信手中分由靜而之動動靜兩端也掛一以象三者或左或右隨取一策孔氏取左朱子取右橫於案上不必在左手小指之間方名為掛一變中凡三掛故曰象三非蒙上象兩而為三也揲之以四以象四時者先取左手之策四四為數一策一時也歸奇於扐以象閏者四數之餘不一則二不三則四謂之

殘奇扐是指間扐物之處歸此殘奇於扐閏者月之餘日奇者揲之餘策故象之也五歳再閏故再扐而後掛者次取右手之策四四為數并於前之正策其餘策左三則右一左二則右二左一則右三左四則右四亦歸之於扐是為再扐猶再閏也其言五歳者四十八策中分為兩除殘奇以外每手正策大約以二十為率四策一歳則二十策為五歳也以明扐之相去如此非必真如五歳之中有兩閏以齊氣朔也此為第一變別置餘

策取見存正策或四十或四十四信手中分復掛一為二揲四歸奇如前法此為再變并其餘策取見存正策或四十或三十六或三十二信手中分復掛一為三揲四歸奇如前法此為三變并其餘策取正策以四而一得九為老陽得六為老陰得七為少陽得八為少陰老變而少不變始成一爻故十八變而成六爻也初變為奇者三為偶者一再變三變為奇者二為偶者二其法見於虞翻氏之注孔頴達氏因之朱子則有蓍卦攷

誤以主張是說然法雖是而所以釋經文者則多不合虞氏謂奇所掛一策扐所揲之餘當是時揲餘未有安置奇已在掛信如虞說則當言歸扐於奇不應倒置若是且掛餘截然兩事合之有何義理故掛與掛合餘與餘合不相雜也孔氏以三多三少兩少一多兩多一少餘策定陰陽之老少經文乾之策二百一十有六坤之策百四十有四其所以定陰陽老少者指正策而言以明餘策置之不用矣今棄正策而就餘策是背經文也

蓍之所以必用四十九者以去其十三則得三十六去其十七則得三十二去其二十一則得二十八去其二十五則得二十四只有此九六七八老少四者之策若三多三少之數則加乎四十九減乎四十九無不可得亦可不顧九六七八策數而以之定老少耶惟餘策不用故初變為四為八再變三變為三為七各不相妨今必準餘策而以掛一雜於其間連掛則初變之五九為有餘除掛則再變三變之三七為不足無乃違揲四之

義乎又有於餘策多少分八卦之象者夫三變方成一爻一爻之中但有老少之可分令於一爻而指其孰為乾震坎艮孰為坤巽離兑是六變而可以成卦矣古人何不憚煩而為此十八變乎朱子發圍徑之義以餘策為徑正策為圍奇之象圓而徑一得圍三頗為近似偶之象方而徑二得圍二其說有所不達矣此皆執餘策之病也

著法二

郭兼山書伊川揲蓍法云四十九蓍兩手無意而中分之於左手取蓍一莖揲於左手小指之間此名奇也以右手之蓍置之案上取左手之蓍四揲之四揲之餘數置案之左方次取右手之蓍四揲之四揲之餘數并入左餘爲之扐即取所掛之奇歸於扐一變後復合見存之策再以左右手分爲二更不重掛竒四揲之餘并入前扐爲第二變其第三變如第二變凡揲蓍第一變必掛一者謂不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘

非五則九故能變第二第三雖不掛亦有四八之變葢不必掛也朱子作蓍卦考誤辨之三變皆掛可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽者二十若後兩變不掛則老陽少陰皆二十七少陽九老陰一而已深有害於成卦變爻之法是後兩變之不可不掛審矣某推求其故後兩變不掛與以掛為竒葢相因為說者也蓍之所以必四十九者每四而當一月四十有八十二月之數也其一者四分月之一也四分

月之一積四歲成月而為閏然閏恒三歲以餘分前後相移不截然一歲餘月之一故五歲再閏也毎合蓍為一歲後兩變未嘗不餘一然而不掛者猶歲歲有餘分不俟滿分不可以為閏也十有八變凡六掛而策道窮十有八歲凡六閏而氣朔齊其在一歲論之乾坤之策三百六十堯典曰朞三百有六旬有六日十二月月三十日正三百六十日矣又除小月六日是為歲有餘十二日乾坤十二爻凡十有二掛此閏數在當期之外者

也以歷法參合蓍法姑存之以備一說

蓍法三

自陰陽老少之不均也後兩變不掛老陰之變一三變皆掛老陰之變亦止四而已故為說者紛紜宋莊綽作揲蓍新譜引張轅之法用蓍四十九莖總筋把之以意中分扐一小指間四揲之第一揲餘一二足滿五餘三四足滿九第二第三揲餘一二足滿四餘三四足滿八皆揲左不揲右四五為少八九為多三多老陽交分三

少老陽重分兩少一多少陰拆分兩多一少少陽單分元張理因之以謂揲法從程子張子初變既掛一以象人置而不用後二變乃蒙上不復掛者為是也揲左不揲右從唐張轅莊綽二家綽宋人理誤為唐葢天動地靜陽變陰合地承天而行於義為當左餘一而右承之以三左餘三而右承之以一者成其為奇之陽也左餘二而右承之以六左餘四而右承之以四者成其為偶之陰也明季本竊疑大傳所言大衍之數五十其用四十有九

九字當為八字之誤止用四十八策虛二以為陰陽之毋分二掛一揲四歸奇三變皆同除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三由諸家之法於陰陽老少得其均矣然莊綽之餘三足九張理之餘二彖六皆不可通四揲之外方為殘奇五策六策尚有一揲豈可遷就以合左乎季本則明改經文無所依據然則陰陽老少終不可均乎曰無所俟乎均也成卦之法在陰陽不在老少以古法論之陰陽各三十

二九六常少七八常多七八所成之卦與九六所成之卦無以異也爻之變不變在老少六爻之中占者一爻則一變而足七八居其五九六居其一乃可謂之均也若變者與不變者相均將擾擾何所適從乎彼輕改古法以均老少者其亦未達乎此也

占法

啟蒙占法一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占以上爻為主三爻變則占本卦及之卦

之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者每卦有二十卦 四爻變則以之卦二不變爻占以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占六爻變乾坤占二用餘卦占之卦彖辭六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔王氏占法一爻變本卦爻為貞之卦爻為悔二爻兼用二爻變以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之三爻變以先變為貞後二變為悔四爻變五爻變六爻變皆以先變爻為貞後變爻為悔

作四五六節消息之六爻皆不變則占彖辭彖辭為七八不變者設也豐南畀占法貞悔者以六畫言則內為貞外為悔以三畫言則下為貞上為悔貞取定守為義悔取感通為義故六畫則決之外卦三畫則決之於上爻如初二兩爻變則以二決之內卦三爻皆變則以三決之如內三爻皆靜外卦之二爻變三爻變者皆依內卦之例如初之於四或五或上二之於四或五或上三之於四或五或上皆二爻變槩決之於悔三爻變者如

初四五如二五上如三四上四爻變者如初三四上皆以最上一爻決之三爻變者如二三四四爻變者如初二三四則以四決之而參之以二所謂二與四同功而異位也如二三五如三四五如初三五皆三爻變者如初二三五如初二四五如二三四五皆四爻變者如初二三四五為五爻變者則皆以五決之而參之以三所謂三與五同功而異位也如初二三四上如初三四五上如初二四五上皆五爻變者則皆以上爻決之而參

之以初爻上下相應亦若二四三五之例也六爻皆變乾坤占二用餘占之卦之貞悔六爻皆靜則占本卦之貞悔六爻變占之卦大象六爻不變占本卦大象若彖辭則專以待卜天子諸侯有大事則簭人先筮得其卦書於板以授太卜太卜以墨畫所得之卦於龜腹春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其文入於卦墨謂之食則決於彖爻兩家之所以不從啟蒙者以周公爻辭本為九六之變者設非為七八之不變者設周易不用七八豈有七八而

冒用九六之辭哉則以之卦不變爻占者失其意矣彖與爻各自爲書彖不取足於爻爻不取足於彖易果爲卜筮而作未有爻時彖不可占豈文王爲未成之書耶則以占辭平分於爻彖者非矣然王氏之法所謂四五六節消息者則亦雜而無紀豐氏之法所謂二四同功三五同功初上本末者亦强以辭入於占不可爲例後之君子苟得左氏之意其無例者未嘗不可見也故一爻變者既占本卦變爻亦占之卦對爻益未有有貞而

無悔者觀左氏晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上爻變既引歸上之封羊承筐又引睽上之張弧可知矣二爻變者以下爻為貞上爻為悔三爻變者以變末一爻為主本卦為貞之卦為悔觀晉筮立成公遇乾之否三為變末曰配而不終君三出焉終者乾三之終日也否三包羞故配而不終也而啟蒙以晉重耳之貞屯悔豫司空季子占利建侯為例謂當占兩卦彖辭不知凡所遇之卦不論一爻變至六爻變彖辭無不可引用何獨以

三爻變專之觀左氏孔成子筮立君遇屯之比此一爻變者而史占屯彖之元亨穆姜遇艮之隨此五爻變者而稱隨彖之辭亦明矣如郭璞遇驪鼠遇遯之蠱又為晉王筮遇豫之睽皆三爻變也皆不稱彖辭四爻變五爻變者皆以變末一爻為主本卦為貞之卦為悔即如穆姜五爻之變主在上爻艮上之敦艮既有止義而隨上之辭拘係之乃從維之故穆姜曰必死於此弗得出矣六爻變者皆以上爻為主兩卦為貞悔六爻不變者

以初為貞上為悔觀晉伐楚筮之遇復六爻不變史曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待葢晉貞楚悔初之元吉晉實當之上之行師大敗以其國君凶楚實當之其例明顯如是則無三家之病矣

易學象數論卷二